

श्री भागवत-दर्शन ६-

भागवती कथा

(छत्तीसवाँ सण्ड)

श्री गायत्री भवा

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्विता ।

कृता वै प्रभुदत्तेन माला 'भागवती-कथा' ।

(छाया) श्री

लेखक

श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी

प्रकाशक

संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर

(कूसी) प्रयाग

तृतीय संस्करण }
१०००

ज्योतिषाचार्य
माघ वसंतपंचमी
सं २०२७

प्रयोगिता मूल्य २
मूल्य : १.६५

मुद्रक—वसीधर शर्मा भागवत प्रेस, ८५२ मुद्दीगज, प्रयाग ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक
१—सक्षिप्त श्रीकृष्ण-चरित	१
२—महाराज परीक्षित का श्रीकृष्ण-चरित-सम्बन्धी प्रश्न	७
३—महाराज परीक्षित की कथा श्रवण में उत्सुकता ..	१६
४—श्रीशुक द्वारा परीक्षित-प्रश्नों की प्रशंसा ...	२३
५—भगवान् के अवतार के निमित्त ...	३५
६—श्रीहरिद्वारा भू और देवों को आश्वासन ...	४७
७—वसुदेवजी का विवाह ...	५४
८—कंस को आकाशवाणी ...	६२
९—वसुदेवजी की प्रतिज्ञा ...	७२
१०—वसुदेवजी द्वारा कंस को पुत्र प्रदान ...	८१
११—कंस की सभा में देवर्षि नारदजी ...	८६
१२—कंस स्वयं राजा बन गया ...	९९
१३—दोषावतार श्री बलरामजी का प्राकट्य —	१०६
१४—विश्वात्मा का वसुदेवजी के अंतःकरण में प्रवेश...	१३०
१५—हिरण्य गर्भ का देवकी के गर्भ में प्रवेश ...	१३७
१६—कंस की चिन्ता ...	१४८
१७—गर्भगत श्रीहरि की देवों द्वारा स्तुति ...	१५४
१८—श्रीकृष्ण जन्म ...	१६२
१९—श्रीहरि और श्रीवसुदेव देवकी ...	१७१
२०—गोकुल की गल में ...	१८१
२१—नन्दरानी के प्रसव ...	१८७
२२—कारावास में कन्या-योगमाया ...	२०७
२३—कारावास में कंस ...	२२२
२४—योगमाया की भविष्यवाणी ...	२३५
२५—कारावास से श्रीदेवकी वसुदेवजी की मुक्ति ...	२४१

संक्षिप्त श्रीकृष्ण-चरित

[८१२]

जातो गतः पितृगृहाद् व्रजमेधितार्थो

हत्वा रिपून् सुवशातनि कृतोरुदारः ।

उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे

आत्मानमात्मनिर्गर्षं प्रथयञ्जनेषु ॥❀

(श्रीमा० ६ स्क० २४ प० ६६ श्लो०)

छप्पय

जन्म अष्टमी पक्ष कृष्ण भादों की रजनी ।

विद्युत् घन भहूँ बमक उठै काची जनु बजनी ॥

पितु कूँ आज्ञा दई गये गोकुल गिरधारी ।

नन्द यशोदा महल मनहु खिलि गई उजारी ॥

गो गोपी अरु गोपगन, संग नित हरि कीड़ा करहि ।

असुर देहि दुख सबनि कूँ, हनि तिनकू जग भय हरहि ॥

जो बुद्धिमान मिठाई बेचने वाले होते हैं, जिन्हें अपनी

मिठाई की उत्तमता पर पूर्ण विश्वास होता है और जिन्हें योग्य

* श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! श्रीकृष्ण न जन्माष्टमी के दिन जन्म लिया । तदन्तर वे अपने पिता के घर स गोकुल गये, वहाँ बड़े हुए, अपने शत्रुओं का संहार किया । फिर बहुत सी पत्नियों का पाणिग्रहण करके उनमें पुत्र उत्पन्न किये तथा लोगों में वेदमार्ग का स्थापित करने के निमित्त मनको यज्ञों द्वारा अपने आप ही अपना यज्ञ किया ।”

उत्तम ग्राहक की भी परीक्षा होती है, वे पहले उत्तम अधिकारी को बिना माँगे कुछ मिठाई वानगी के लिये दे देते हैं। उसका रस चखकर वह व्यक्ति जिसकी जिह्वा मधुर रस को चखते ही लपलपाने लगती है, वह फिर बिना मिठाई लिये रह नहीं सकता ! इसी प्रकार उत्तम वक्ता अधिकारी श्रोता को कथा का सूत्रपात करके उसकी उत्सुकता को बढ़ाते हैं। यदि वह आगे के लिये उत्कठापूर्वक जिज्ञासा करता है, तब तो उसे आगे को कथा बताते हैं, नहीं तो उसे समाप्त कर देते हैं। सूत्रपात करने से अधिकारी की परीक्षा हो जाती है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब मैं आपको श्रीकृष्णचरित सुनाता हूँ। भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय मथुरा के कारावास में भगवान् का जन्म हुआ। तदनन्तर वे अपने पिता के घरसे नन्द बाबा के गोकुल में गये। वहाँ कुछ-कुछ बड़े हुए। मामा ने प्रथम ही पूतना को उपहार-रूप में खिलौना भेजा। कुछ देर तक तो उसकी बनी ठनी गुड़िया से वे खेलते रहे। फिर याद आई, गुड़ियों से तो लडकियाँ खेलती हैं, मैं तो लडका हूँ। मामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लडको को मार कर उन्हें लडकियाँ ही दिखाई देती हैं। इतना स्मरण आते ही उन्होंने उस गुड़िया को तोड़-मरोड़ डाला। वे कुछ बड़े होते तो कुब्जा की तरह उस वहाँ बना लेते, किन्तु दूधमुँहा बच्चे बने थे। उसने आते ही मुँह में स्नान ठूस दिया। अब तो वह धर्म की माता बन गई। उन्होंने उसे माना की गति दी। फिर सोचा, माँ ने तो मुझे महर के महलो में ही बन्द कर रखा है। कारावास भोगने को मेरे माता पिता ही बहून हैं, मैं ब्रज का सैर-सपाटा करूँगा, ऊपर उड़कर सब ब्रज के घरों को देखूँगा। वैसे उड़ूँ तो भोले-भाले गोप डर जायेंगे, मुझमें भूत का भ्रम करने लगेंगे। इस-

लिये उन्होंने भभूड़े भूत को बुलाया । उसे ही उडनखटोला बनाया । वे उस तृणावर्त असुर के ऊपर चढ़ ही तो गये । उसके गले को कस के पकड़ ही तो लिया । अब उड़े लालाजी ऊपर, तिक-तिक करके उस भभूड़े भूत को हाकने लगे । ऊपर चढ़कर ब्रज की शोभा देखी, घर-घर दूध गरम हो रहा है, बड़ा भारी धुआँ हो रहा है । तृणावर्त की आँखों में धुआँ भर गया । उसके कल-पुरजे बिगड़ गये । उडनखटोला ऊपर न उड़कर, नीचे ही गिरा । आपने कहा - 'चल वे हम ने जितना देख लिया, उतना ही बहुत है । नीचे उतर आये और रोने लगे । रोने क्यों लगे जो । इसलिये कि उनका वायुयान चकनाचूर हो गया । उसके बनने की आशा न रही । खिलौने के फट से फूट जाने पर कभी-कभी बच्चे ताली देकर हँस भी लेते हैं, कभी रोने भी लग जाते हैं । माता ने गाड़ी में उसे सुला दिया । आपने सोचा, हम तो सो रहे हैं, यह गाड़ी गढ़ी है । लामो इसे भी सुला दो, दोनों साथ-साथ सोवें । मारी जो ठोकर छड़बधुम । गाड़ी भी सो गई और उस में के धी-दूध के कुप्पे भी फूट गये । फिर वत्सासुर से बातें हुई, बकासुर की चोच को चरं से चोर ने चीर दिया । चोरी की विद्या में विशारद आचार्य या महामहोपाध्याय हो गये । धेनुक को मारा कालियनाग का दमन किया, प्रलम्ब को पछाड़ा, अजगर को उबारा । शङ्खचूड़, अरिष्ट तथा केशी आदि राक्षसों का उद्धार किया । वे गोकुल से फिर मथुरा आये, मथुरा से द्वारका आये । जो-जो भी राजा शत्रु बनकर सम्मुख आये, उन सबने प्राण गँवाये । फिर एक नहीं दो नहीं, दश नहीं, बीस नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं- सोलह हजार एक सौ आठ राजकुमारियों के साथ विवाह किये । सब में दश-दश पुत्र पैदा किये । कितने पुत्र हुए, किसी अर्थशास्त्री से गणना करानी

पड़ेगी। फिर उन्होंने यज्ञ किये, दान दिये, प्रायश्चित्त किया। परमात्मा होकर ये सब काम क्यों किये ? यज्ञों में उन्होंने यजन किनका किया ? अपना ही यजन किया। स्वय ही ठाकुर, स्वय ही पुजारी। स्वय ही कर्त्ता, स्वय ही भोक्ता, स्वय ही यज्ञ, स्वय ही यजमान। चीनी का ही घोड़ा, चीनी का ही सवार। उन्होंने यह सब इसलिये किया, जिससे वेदकी मर्यादा बनी रहे—धर्म की मर्यादा स्थापित करने को यह लीला रची। फिर वीरव पांडवों में कलह करा दी, स्वय ही उसके सूत्रधार थे। वे स्वय ही दूत बनकर गये, चार से कहा तू चोरी कर, साह से कहा, तू सावधान रह। कंसी लोला है, कंसा नाटक करते हैं नटनागर ? उन्होंने अर्जुन के हाथ में भूँटे बाण दे दिये, साथ ही पोटलीभर के अभिमान भी। अर्जुन समझ रहे थे, सब मेरे बाणों से मर रहे हैं। किन्तु निर्जीव बाण भला किसी को कैसे मार सकते हैं। फिर और मारन वालों के हाथों में भी बाण थे। यथार्थ बात तो यह है, जिसकी ओर ये मरने के विचार से दृष्टि पात करते, वही उसी समय मर जाता, रणभूमि में गिर जाता। समस्त सेनाओं का सहार कराके सब्यसाची अर्जुन की विजय उन्होंने घोषित की। तदन्तर अपने कुल में भी कलह करा दी। कुल में कलह कृष्ण ने क्यों कराई ? इसका कोई उत्तर नहीं। उनके कार्यों में क्यों का प्रश्न नहीं। उनकी इच्छा ही एकमात्र प्रधान कारण है। अन्त में उद्धव को आत्मज्ञान का उपदेश देकर वे निज आश्रम को चले गये।" इतना कहकर सूतजी चुप हो गये।

सूतजी को चुप देखकर उत्सुकता, आश्चर्य और सभ्रम सहित शीनखजी ने पूछा—सूतजी ! क्या श्रीकृष्ण-चरित हो गया ? महाभाग ! इतनी देर पहाड़ खोदा, निकसी एक भूँसरी, तीन दिन बिना खाये-पीये भोजन की प्रतीक्षा की, मिला एक

सकलपारा । कब से कह रहे हो, श्रीकृष्ण-चरित कहूँगा, श्रीकृष्ण चरित कहूँगा । कहा भी तो दो शब्दों में उसे समाप्त कर दिया । क्या इतने ही के लिये आपने इतनी देर बशों के गीत गाये । एक-एक राजा की कथा में तो आपने न जाने क्या-क्या वर्णन किया । हम धैर्य से सब सुनते रहे चलो, इन सब को भी सुन लो श्रीकृष्ण चरित सुनने को मिलेगा । सो आपने तो हमारी आवा पर ही पानी फेर दिया । महाभाग ! हमारी तृप्ति नहीं हुई, अपितु और भी अधिनाधिक उत्सुकता बढ़ गई ।”

हँसते हुए सूतजी बोले—“महाराज ! श्रीकृष्णचरित समाप्त नहीं हुआ है । मेरे गुरुदेव भगवान् शुक ने राजा परीक्षित की उत्कठा बढ़ाने को ही सत्यन्त संक्षेप में श्रीकृष्ण-चरित की बानगी चला दी । उन्होंने सोचा— राजा की उत्सुकता भी तो देखें, श्रीकृष्ण चरित सुनने को कितने उत्कण्ठित है । आज महाराज परीक्षित को बिना अन्न जल ग्रहण किये चार दिन समाप्त हो गये । मेरे गुरुदेव जानना चाहते थे कि भूख से राजा व्याकुल तो नहीं हो गये हैं । यदि व्याकुल हो तो कुछ जलपान कर लें, क्योंकि चित्त भूख-प्यास या अन्य किसी विषय की चिन्ता में फँसा रहता है तो कथा श्रवण में मन नहीं लगता इसीलिये श्रीशुक ने इस प्रकार सक्षिप्त श्रीकृष्ण चरित कहा ।”

शौनकजी ने कहा—“हाँ तो सूतजी ! महाराज परीक्षित ने फिर किस प्रकार कौन से प्रश्न किये, इन सबको विस्तार से आप कहें । अब श्रीकृष्ण-चरित में कृपणता न करें ।”

शौनकजी ने कहा—“श्रीकृष्ण-चरित को विस्तार के साथ ससार में कौन वह सकता है ? ब्रह्मादि देव भी उनका पार नहीं पा सकते । अतः मैंने जो भी कुछ चरित अपने गुरुदेव से सुने हैं, उन्हें ही कहूँगा । अब जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्रश्न

पूछे उन्ही का वर्णन मैं करता हूँ। आप सब अब समाहित
चित्त हो जायें।”

छप्पय

गोकुल तै पुनि लौटि सबल मथुरा महँ आये ।
डरि हरि रंग कूँ छोड़ि भगे रंगछोर कहाये ॥
आइ द्वारका प्याह सहस सोलह करवाये ।
पुत्र पौत्र बहु बदे निरखि यादव गरवाये ॥
करि कुल को सहार हरि, उदध कूँ शिखा दई ।
यो प्रभास महँ अन्त की, पूरन भू-लीला मई ॥

महाराज परीक्षित का श्रीकृष्ण-चरित- सम्बन्धी प्रश्न

[८१३]

कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः ।
राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् ॥
यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम ।
तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंस नः ॥*

(श्रीभा० १० स्क० १ अ० १-२ श्लोक)

छप्पय

प्रभु चरननि कूँ वन्दि व्याससूत मौन भये जब ।
मुनि संक्षिप्त चरित्र विकल है बोले नृप तब ॥
चन्द्रवश रविवश माहि बहु भये मूपगन ।
सुनि शम तिनि के चरित मुदित अति भयो मोर मन ॥
अब अति रसमय सारमय, सुखमय अनुपम शक्तिमय ।
कृष्णचरित गुरुरर ! कहहु, हृदय होहि प्रभु-भक्तिमय ॥
चित्त चोर के चाह चरित्रो के अवल की चटपटी जिन को

* महाराज परीक्षित श्रीशुकदेवजी से पूछते हैं—“भगवन् ! आपने सोमवश और सूर्यवश के राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और इन दोनों वंश वाले राजाओं के अद्भुत-अद्भुत चरित भी सुनाये, इसी प्रसंग में धर्मात्मा महाराज यदु के वंश का भी वर्णन किया । अब आप हमें उसी वंश में विष्णु के अंश से उत्पन्न श्रीकृष्ण के चरित सुनाइये ।”

लग जाती है, उन्हें ससार की सुधि ही भूल जाती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि ये जैव धर्म हैं। जीव इनके बिना रह नहीं सकता। प्राणिमात्र इनमें सुख का अनुभव करते हैं, किन्तु जो इन धर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिये आहार, निद्रा आदि व्यर्थ से बन जाते हैं, वे उमर-रम में ऐसे निमग्न हो जाते हैं, कि उनको इन बातों की स्मृति ही नहीं रहती। जीवों की जब तक देह में आत्म-बुद्धि है, तभी तक देह को पृष्ठ और प्रसन्न करने वाले पदार्थ प्रिय लगते हैं। जहाँ आत्म-स्वरूप श्रीकृष्ण के स्वरूप का बोध हुआ यथार्थात्मा का अनुभव हुआ, तहाँ देह-सम्बन्धी सुखों की तो बात ही क्या, देह की भी सुधि बुधि नहीं रहती।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब भगवान् श्री शुक सक्षिप्त श्रीकृष्ण-चरित कहकर चुन हो गये, तब परम भागवत् भरत-वशावतम कुरूकुत की कीर्ति को तडाने वाले अग्निमन्युतनय उत्तरानन्दवर्द्धन महाराज परीक्षित ने उत्सुकता और धैर्य के साथ कहा—“भगवन्! आपने आज चार दिनों से बड़ी ही सुन्दर-सुन्दर एक से एक अद्भुत-सरस कथाएँ सुनाई। आपने भगवान् के वृच्छ, मच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम आदि अवतारों की भी कथाएँ सुनाई। ससार में सूर्यवश और सोमवश—ये ही क्षत्रियों के सर्वश्रेष्ठ वश समझे जाते हैं। प्रायः सभी प्रकार के क्षत्रियों की उत्पत्ति इन्हीं दो वशों से हुई है। आपने इन दोनों ही वशों का कही संक्षेप से, कही विस्तार से वर्णन किया। इन वशों में उत्पन्न हुए राजाओं की सुन्दर, शिक्षाप्रद, विचित्र, आश्चर्यजनक असंभव सी प्रतीत होने वाली कथाएँ भी सुनाई। मत्त और भगवान् की कथाओं का ही नाम भागवती क्या है। जहाँ जहाँ आपन अवतारों का वर्णन किया है, वहाँ—

वहाँ स्थान-स्थान पर आप कहते गये हैं कि ये सब अवतार तो कोई कलावतार हैं, अशावतार हैं, कोई आवेशावतार हैं, कोई मन्वन्तरावतार तथा युगावतार हैं, किन्तु यदुनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र तो स्वयं साक्षात् परात्पर ब्रह्म ही हैं। जिस धर्मात्मा यदु के वंश में यदुनन्दन यादवेन्द्र उत्पन्न हुए हैं, उन ययाति-पुत्र यदु के वंश को भी आपने विस्तार से कहा। उनके और भी दुर्वसु दुह्यु, अन्तु और पुरु-इन चारों भाइयों के वंशों का वंशानु विव्या। अब हम आपसे यदुवंश में अवतीर्ण भगवान् वासुदेव के चार चरित विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। अब सब कहानी-कथाओं को छोड़कर हमें उसी यदुवंश में अपने समस्त अशोक सहित अवतीर्ण हुए भगवान् विष्णु की ललित लीलाओं को सुनाइये। परम पावन यदुवंश में अवतीर्ण होकर अखिलेश्वर देवकीनन्दन ने कौन-कौन-सी कथाएँ तथा समस्त इन्द्रियों को सुख देने वाली क्रीड़ाएँ की? श्रीकृष्ण-चरित मुझे ही नहीं, सभी प्रकार के प्राणियों को प्रिय है।”

श्री शुकदेवजी ने कहा—‘राजन्! भगवान् ने तो माया का आश्रय लेकर प्राकृतवत् लीलाएँ की? नित्य अव्यक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा में रमण करने वाले ज्ञानियों को ये प्राकृतवत् लीलाएँ प्रिय कैसे हो सकती हैं?’

हँसकर महाराज परोक्षित बोले—‘भगवन्! ज्ञानियों के हृदय की तो ये ललित लीलाएँ हार ही हैं। प्रकृत-सी प्रतीत होने पर भी ये सब लीलाएँ दिव्य हैं, विमल हैं, ऊपर से मैदा की बनी सी दिखाई देती हैं, किन्तु भीतर इतनी पोखी है कि उनमें रस ही रस भरा है, जहाँ जिह्वा से इनका ससर्ग हुआ, कि फिर कंठा भी ज्ञानी ध्यानी हो, उससे इन्हे बिना चखे रहा नहीं जाता। यथार्थ में इन लीलाओं के, अधिकारी तो ज्ञानी ही हैं।’

इम ता प्रत्यक्ष प्रमाण भगवन् । आप ही हैं । आपमे बढकर ससार मे दूसरा जानो कौन होगा ? आप जब भगवान् की लीलाओं का वर्णन करने लगते हैं, तब तन्मय हो जाते हैं, उन्हीं के रस मे निमग्न होकर आत्म-विस्मृत से बन जाते हैं । यदि इनमें अपूर्व रस न होना, तो आप जैसे परमहंस चञ्चूडामणि वीतराग त्यागी विरागी सन्यासी इनका इनम उल्लाम के साथ वर्णन क्यों करते ? ”

श्रीशुक बोले—“अच्छा, जानियो की बात तो दो छोड़ । उनकी दृष्टि मे तो जगत् की सत्ता ही नहीं, वे तो सब प्राणियो मे, समस्त घटनाओं मे, उसी सच्चिदानन्द-स्वरूप के दर्शन करते हैं, किन्तु श्रीकृष्ण की सरस और शृंगारपूर्ण कथाओं को सुनकर मुमुक्षुओं का तो पतन हो सकता है, उनका चित्त तो चंचल हो सकता है । अतः मुमुक्षुओं के लिये ये लीलाये हितकर कैसे हो सकती हैं ? ”

महाराज परीक्षित ने कहा— भगवन् । आप सब जानते हैं । आप मेरी परीक्षा ल रहे हैं कि मैंने मनोयोग से कथा सुनी है या नहीं । मुमुक्षुओं के लिये तो श्रीकृष्ण कथा श्रवण के अतिरिक्त मुक्ति का कोई सरल सुन्दर सर्वोपयोगी अन्य साधन ही नहीं । उनकी अप्राकृतिक, सरस लीलाओं को सुनते सुनते ही उनका प्राकृत जगत् मे चित्त हट जायगा । उनकी दृष्टि मे श्रीकृष्ण लीलाय ही गड जायेगी । उन्हें श्रीकृष्ण लीला के अनिरिक्त कुछ दिखाई ही न देगा । यह जगत् उनकी लाला का मिलासमात्र ही प्रतीत होने लगेगा । सभी मे उनकी मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देगी । अतः मुमुक्षुओं के लिये तो श्रीकृष्ण कथाये भवराग की अचूक भेषज हैं अवश्यये ओपधि हैं । ”

श्रीशुक ने कहा— राजन् । आपने श्रीकृष्ण-कथा को सर्व-

प्रिय बताया। बद्ध मुक्त और मुमुक्षु—तीन ही प्रकार के जीव होते हैं। उनमें से मुमुक्षु और मुक्तों को तो कृष्ण-कथायें प्रिय होंगी ही, किन्तु ससारी-बद्ध लोगों को तो भगवान् की चर्चा रुचिकर ही नहीं होती। उनको तो विषय-वार्तायें ही प्रिय हैं। उनके लिये कृष्ण-कथा कैसे कल्याणप्रद और सुखकर हो सकती है ?”

महाराज परीक्षित ने कहा—“हां, भगवन् ! यह बात सत्य है कि बद्ध जीवों को भगवत्-वार्ता नहीं सुहाती, अवतार-चरित्रों में उनका मन नहीं लगता, किन्तु भगवन् ! श्रीकृष्ण-कथा इसमें अपवाद है। भले ही उन्हें कच्छ, मत्स्य, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम आदि कथायें रुचिकर न हों किन्तु ये कृष्ण की कथायें तो ऐसी आकर्षक हैं कि प्राकृत बद्ध जीवों का भी मन हठात् इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। रासविहारी ने इन लीलाओं को इतने कौशल के साथ किया है, कि जिसकी जमी भावना होती है, उसे वे वंसी ही दिखाई देती हैं। ससारी लोगों ने जहाँ गोपियों के नख-शिख का वर्णन सुना, जहाँ कुण्डलों की आभा से दमकते हुए कपोलों कचु से आवृत पीन पयोधरों और काञ्चोकलाप परिरम्भ नितम्बविम्बों का वर्णन सुना तहाँ वे सब बातें भूल जाते हैं उस रस में बहने लगते हैं।”

श्रीशुक ने कहा—“यह तो राजन् ! कुछ बात नहीं हुई, सुरापी को सुरापान कराके अपने पक्ष में कर लेना, उसके व्यसन को और बढ़ाना है। विषयों को विषय-सामग्री प्रदान करके उनका बन्धन को और सुदृढ़ करना है।”

इस पर राजा बोले—“नहीं, भगवन् ! यह बात नहीं। विष की ओषधि विष ही है, स्थावर विष जङ्गम विष से नष्ट हो जाता। इसी प्रकार प्राकृत सरसता दिव्य सरसता

नष्ट हो जाती है। इमीलिये तो रास-लीला का श्रद्धा से श्रवण करने का फल जितेन्द्रिय होना है।”

श्रीशुक बोले—“जिनके श्रद्धा न हो, उनकी क्या दशा हागी ?”

महाराज बोले—“न हो श्रद्धा ! मिश्री को अन्धेरे में खाओ, तो भी मीठी लगेगी; अग्नि को अनजान में छूओ, तो भी जला देगी। श्रीकृष्णलीलाओं के तो श्रवणमात्र से ही कल्याण होता है। ये लीलार्थ इतनी रसमयी हैं कि सभी प्रकार के प्राणियों के मन को उनके कानों को, अत्यन्त ही प्यारी लगती हैं। उत्तम इलोक भगवान् वासुदेव के गुणानुवाद केवल पशुघ्न-प्रात्मघातो-वधिक प्रकृति के लोगों को छोड़कर सभी का अच्छे लगते हैं। हतभागियों को छोड़कर और ऐसा कौन-सा सहृदय प्राणी होगा, जो उनसे विमुख होगा। श्रीकृष्ण की लीलाएँ वैसे तो सभी को प्रिय हैं, वे सभी के आत्मा हैं, किन्तु मेरा तो उनसे विशेष सम्बन्ध है, वे मेरे तो कुल-उद्धारक हैं। मेरे पितामह तो उन्हीं के पाद-पद्मों की नौका बनाकर महा-भारत रूप समुद्र को ही नहीं तर गये, इस अपार संसार सागर को भी सहज में ही पार कर गये। आप ही सोचिये भगवन् ! महाभारत कोई साधारण समर थोड़े ही था। वह अगाध अपार सागर के समान था, जिसमें समस्त विश्व की निगलने की शक्ति रखने वाले भीष्म द्रोण आदि तो तिमि, तिमिङ्गल, तिमिङ्गल महीमात्स्यों के समान थे। इन महारथियों के नाम से इन्द्रादि देव घर-घर काँपते थे। उस समुद्र को मेरे धर्मराज आदि पितामह श्रीकृष्णचरणरूपनौका को पकड़कर गोवत्स के घुर के समान लाँच गये। उन्हें उसमें चढ़ना तक नहीं पड़ा।”

श्रीशुक बोले—“रात्रन् ! इतने दूर के सम्बन्ध को कौन

माया मनुष्य माधव की मनोहर, मधुर तथा मधुमय लीलाओं का आप अब वर्णन करे । मेरी कुछ शकायें हैं, प्रथम उनका समाधान करे, साथ ही श्रीकृष्णचरित का भी वर्णन करे । इस सम्बन्ध में मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ ।'

श्रीशुकदेवजी बोले—'राजन् ! पहले आप अपनी शकाओं को कीजिये, फिर जो-जो प्रश्न आपको करन हों, वे प्रश्न कीजिये और कुछ जलपान भी कर लीजिये; क्योंकि भूख में कथा भली भाँति समझी नहीं जाती । ससार में सब स बड़ा कष्ट है वृद्धावस्था का । वृद्धावस्था में इन्द्रियाँ क्षिपिल हो जाती हैं पाचन शक्ति नष्ट हो जाती है विषयो की भोगने की वामना बनी हुई रहती है । यहाँ नहीं, वह और प्रवल हो जाती है । इन्द्रियाँ भोगों को भोगने में समर्थ नहीं होती शरीर-सम्बन्धी आवश्यक कार्य भी नहीं किये जा सकते । घर वाले भलीभाँति बोलते भी नहीं, सभी घृणा करते हैं । जीवित ही नरक हो जाता है । वृद्धावस्था से भी अधिक बृष्ट पुत्र की मृत्यु पर होता है । पुत्र-मृत्यु से बढ़कर ससार में कोई दुःख नहीं । उससे भी बड़ा दुःख वृद्धा का कष्ट है । भूख में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है । इस विषय में एक उपाख्यान है ।

धृतराष्ट्र के जब सौ पुत्र मर गये, तब उन सब के शव एक घेर वृद्ध के नीचे घर्मराज की आज्ञा से एकत्रित किये गये । माता गान्धारी अपने पुत्रों की मृत्यु पर रो रही थी वह श्रीकृष्ण भगवान् को कोस रही थी, कि इन्होंने मेरे पुत्रों को मरवा दिया है । ये चाहते तो मेरे पुत्र न मरते ।' उसी समय भगवान् की माया से उसे भूख लगी । इतनी भूख लगी कि उससे रहा नहीं गया । वहाँ घोर अरण्य में खाने को क्या रस्ता था ? पुत्रों के मृतक शरीर सड़ रहे थे, उनसे दुर्गन्ध निकल रही थी । गान्धारी भूख से

व्याकुल थी। सयोग की बात। और कोई समीप था नहीं। उसने तनिक पट्टी हटाकर देखा, तो उस बेर के वृक्ष पर पके हुए बेर लग रहे हैं। खड़े होकर उसने बेर तोड़ना चाहा, हाथ पहुँचा नहीं कुछ कसर रह गई। माता न सोचा— ये लड़के तो अब मर ही गये हैं। ये अब जीवित तो हो ही नहीं सकते। बयो न दो-चार शवों को रखकर उनके ऊपर चढ़कर बेरों को तोड़ लूँ और अपनी प्रबल बुभूक्षा को शान्त कर लूँ।' यह सोचकर उसने ऐसा ही किया। फिर भी हाथ नहीं पहुँचा। क्रमशः उसने सभी पुत्रों के शवों को रखकर बेर तोड़ने का प्रयत्न किया। इतने ही में श्रीकृष्ण वहाँ आ पहुँचे और बोले— बूढ़ाजी क्या कर रही हैं ? आप इतना बट बयो करती हैं ? कहे तो मैं बेर तोड़ दूँ।''

यह सुनकर गांधारी लज्जित हुई और बोली—'भगवन् ! आपकी माया विचित्र है। कोई इसका पार नहीं पा सकता। सो, राजन् ! आपको भूख वा बट हो रहा होगा। पहिले कुछ खा लें, तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूँगा।'

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह सुनकर राजा परीक्षित गम्भीर हो गये और श्रीकृष्ण-चरित सम्बन्धी प्रश्न करने लगे।

छप्पय

तनय रोहिणी देव ! प्रथम बलदेव बताये ।
मातुदेवकी पुत्र आठ महँ फेरि गिगाये ॥
एक देह तैं द्वै उदरनि महँ जनमे कैसे ।
कहैं शेष की कथा भये सकर्षण जैसे ॥
घर तजि प्रज महँ दुर्बक के बसे अर्हाराज वंश च्यौ ।
च्यौ भागे रन छोड़ि के, मारे मामा वस च्यौ ॥

महाराज परीक्षित की कथा श्रवण में उत्सुकता

[८१४]

नैपातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते ।

पिबन्तं तन्मुराराम्भोजच्युतं हरिकथामृतम् ॥ॐ

(धोमा० १० स्त० १ अ०, १३ श्लो०)

छप्पय

नन्द यशोदा त्यागि फेरि क्यों मथुरा आये ?

क्यों मथुरा तैं बन्धु द्वारका लाइ बसाये ?

क्यों आत मधुमय चरित गोप गोपिनिहिँ दिखाये ?

क्यों ब्रज महँ नहिँ लौटि यशोदागन्दन आये ?

ब्रज मथुरा अरु द्वारका, महँ जो लीला करी हरि ।

पावन परम प्रसन्न प्रभु ! मोहि सुनावहि कृपा करि ॥

जीवन तो ससार में उनका ही धन्य है, जिनकी रुचि निरन्तर भक्त और भगवान् की कथाओं के श्रवण में बनी रहती है । अन्य कथायें सब निस्सार हैं । ससारी लोगो के सम्मुख तीन ही कथायें हैं कामिनी, काचन और कीर्ति । इन्हीं की प्राप्ति के लिये परनिन्दा, परस्तुति, राग द्वेष बलह, दम्भ, छल, कपट, हिंसा,

ॐ महाराज परीक्षित श्रीशुकदेवजी से कह रहे हैं—“प्रभो ! मैंने घन प्रीत जल का परित्याग कर दिया है, फिर भी मुझे यह दुःसह श्रुति पिपासा बाधा नहीं दे रही है । कारण कि आपके मुख कमल से निकले हरि कथा रूप अमृतका जो मैं पान कर रहा हूँ ।”

आत्मसर्व, ईर्ष्या आदि में निमग्न बने रहते हैं। इसमें वे इस लोक को भी त्रिगाहते हैं, पग्लोक को भी नष्ट करते हैं। उसने ऐसा किया, वह ऐसा है, वह वैसा है। इन कथाओं में क्या सार है ? इनके श्रवण से चित्त में ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ आदि दुगुण ही आते हैं। जिनका चित्त भक्त योग भगवान् के चिन्मय चरित्रों के चिन्तन में ही निमग्न रहता है, जिनके वर्णकुहर कभी घृणा-कथा-श्रवण से भरत नहीं, जिनकी याणो वनवारी की विरुदावली गात-गाते थकती नहीं, उन्होंने अपने दोनों लोकों को बना लिया। वे इस लोक में पर-चर्चा करी दावाग्नि से उचकर सुख का अनुभव करते हैं और परलोक में जाकर प्रभु के नित्य पापद्वन्द्व जात हैं। भागवती कथाओं के श्रवण में रुचि साधन से नहीं होती, भाग्य से होती है, भगवान् की कृपा से ही होती है।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! जब भगवान् शुक ने राजा परीक्षित से प्रश्न करने की वृत्ति और कुछ जलपान करने की भी सम्मति दी तब हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महाराज परीक्षित कहने लगे—‘भगवन् ! आज चार दिन से मैं आपके श्रीमुख से हरि कथा-रूप अमृत-रस का पान करके सभी सामरिक धर्मों को भूल गया हूँ। प्रभो ! यह हरिकथामृत तो दिव्य अप्राकृत रस है। इसके सम्बन्ध में तो कहना ही क्या ! लोग प्राकृत विषयों में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें शरीर की सब सुखबुख भूल जाती है। घर में वेटा बेटी का विवाह हो, तो लोग रात्रि-दिन एक कर देते हैं, न उन्हें भोजन की सुधि रहती है, न शयन की। लोग किसी कण्ठप्रिय राग को सुनकर ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि खाना पीना सब भूल जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, हरिण, सर्प जमे पशु गायन सुनकर तन्मय हो जाते हैं। अधिक उन्हें उसी तन्मयता की अवस्था में मार देते हैं। जार पुरुष अपनी

प्रियतमा के प्रेम में इतने आत्म-विस्मृत हो जाते हैं कि उन्हें अपने प्राणों का भी मोह नहीं रहता। कोई पुरुष अपनी प्रियतमा को अत्यधिक प्यार करता था। उसकी पत्नी अपने पिता के घर गई थी। उसके पिता का घर सरिता के उम पार था। रात्रि में उससे नहीं रहा गया। भादों की महा नदी प्रबल वेग से बह रही थी, उसी में वह कूद पड़ा और एक शव के सहारे उम पार पहुँचा। ससुराल में जाकर ऊपर देखा कि एक सर्प लटक रहा है। उसे ही पकड़कर वह ऊपर छन पर चढ़ गया। भगवन् ! जब ससारी विषयों में इतनी तन्मयता है, इतनी आत्मविस्मृति है, तो आप तो अप्राकृत रस पान करा रहे हैं। ऐसी ही एक कथा किसी नायिका की है। वर्षा की अन्धेरी में अर्धरात्रि के समय किसी घोर वन में वह अपने जार पति से मिलने जा रही थी। मार्ग में उसे योगाभ्यास करते हुए एक महात्मा मिले। वे शवासन पर लेटकर ध्यान कर रहे थे। वह खी उनकी छाती पर पैर रख कर निकल गई। मुनि को बड़ा क्रोध आया। वे स्पर्श से ही समझ गये, किसी स्त्री का पैर है। क्रोध में भरकर उन्होंने उस पर एक डण्डा जमा दिया। उसने फिर कर साधु को देखा भी नहीं, अपने उपपति के समीप चली गई।

कुछ काल में वह उनसे मिलकर, कुछ रात्रि शेष रहने पर, उसी मार्ग में लौट कर आई। साधु ने कहा—“क्यों रो दुष्टे ! तू मेरी छाती पर पर गनकर निकल गई थी ?”

हाथ जोड़कर वह बोली—“भगवन् ! मुझे तो स्मरण भी नहीं। जब की बात आप कह रहे हैं ?”

गुड्र होकर मुनि बोले—“क्या बात बनाती है ? तुम्हें इसना भी पता नहीं ? मैं तो तुम्हें एक डण्डा बस कर मारा था।”

उम पार ने कहा—“नहीं, मैं सत्य कहती हूँ भगवन् ! मुझे

कुछ भी पता नहीं, कब मैं आपके ऊपर होकर गई और कब आपने मुझे डण्डा मारा।”

इस पर साधु बोले—‘हाँ, तुम्हें क्या पता होगा ? तू तो मतवाली हो रही थी। स्वर्णिनी कही को।”

स्त्री बोली—“महाराज ! अपराध क्षमा हो, आप जिसके प्रेम में मग्न होकर ध्यान कर रह थे, उससे तो बदरर मेरा ही प्रेम था। मुझे तो अभी तक पता नहीं, कब मैं आपके ऊपर से निकली, कब आपने मुझे डंडा मारा। आपका प्रेम बनावटी है।” साधु यह सुनकर लज्जित हुए और उन्होंने स्वीकार किया, मेरा मन अपने प्रेमी में नहीं लगा था।

महाराज परीक्षित कह रहे हैं—“प्रमो ! जब ससार में लोगो को अनुकूल विषय सुख पाकर देहानुसंधान नहीं रहता, तब मुझे तो आप दिव्यातिदिव्य मधुरातिमधुर अमृत पिला रहे हैं, जिसमें शरीर-धर्मों का कोई अर्थ नहीं। समारी स्त्री-पुरुष जब बैठकर सम्पूर्ण रात्रि प्रेम की बातें कहते कहत बिता देत हैं और पलभर भा नहीं सोत, तब आप तो परमपुरुष की कथा सुघा मेरे कर्ण-कुहरो में उड़ेल रहे हैं। आपने जो क्षुधा पिपासा को दुस्सह बताया, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, किन्तु इस समय कृष्ण कथा सुनते-सुनते मुझे भूख प्यास का कुछ भी बूझ नहीं है। कृपा करके आप मेरी शकाग्रो का समाधान करें, मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।”

यह सुनकर प्रमत्तता प्रकट करते हुए श्रीशुकदेवजी बोले—
“अच्छी बात है राजन् ! पूछिय आपके क्या प्रश्न है। कौन कौन सी आपकी शकाग्र हैं ?”

महाराज परीक्षित ने कहा— महाराज सर्वप्रथम तो मुझे यही शका है कि शूर वंश का वर्णन करते हुए आपने वसुदेवजी

की तेईस पत्नियों के तथा उनकी सन्तानों के नाम गिनाये। उनमें रोहिणीजी के पुत्रों में भी बनरामजी की गणना की और देवकी के पुत्रों में भी उन्हें मानवाँ पुत्र बताया। एक हो बनरामजी, एक ही शरीर में दा मानाया र उदर से कैसे उत्पन्न हुए? यदि हमने जन्म की बात होनी या दो देह रख लेते, तब तो यह समझ भी था। वे एक देह से एक माघ दो मातृओं के उदर में कैसे रहें? मेरी एक तो यह शका है। दूसरी यह है, कि जब श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् थे, तब वे अपने पिता के घर को छोड़कर छिपकर जाकर व्रज में क्या बसे? क्यों उन्होंने माता-पिता का परित्याग किया?

इन शकाओं के अतिरिक्त श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् के सभी चरित्रों को सुनाइये। उन यादवेन्द्र ने अपने बन्धुओं तथा कुल के लोगों के सहित कहीं-कहीं निवास किया? भगवान् ने व्रज में रहकर गोष्ठ में, वनों में तथा निकुञ्जों में कौन-कौन सी लीलाएँ की? वे व्रज से पुनः मथुराजी क्यों गये? वहाँ उन्होंने क्या-क्या किया? कस तो उनके मामा थे, न मारने योग्य अपने मामा को उन्होंने क्यों मारा? आप ही सोच, अपनी माता का भाई कैसा भी क्यों न हो, उसका भानजे के द्वारा वध क्या उचित कहा जा सकता है? भानजा तो मामा को पिता से भी अधिक प्यार करता है, मामा को देखकर उछल पड़ता है। पिता तो कभी पुत्र को मार भी देता है, किन्तु मामा तो भानजे को डाँटता भी नहीं। मान लो मामा क्रूर भी हो, तो भानजे को चाहिये, उससे धर न जाय। उसे मारना तो पितृ-वध के समान है। मामा को माघव ने क्यों मारा, इसका कारण बताकर यह भी बताइए कि मथुरा में रहकर उन्होंने और कौन-कौन-सी लीलाएँ की मथुरा का परित्याग करके वे द्वारका क्यों गये? जरासन्धः

भय से भागकर उन्होंने साधारण मानवीय लीला क्यों की ? वे मनुष्य-देह धारण करके यादवों के साथ कितने दिनों तक द्वारा-वतो में रहे ? द्वारकापुरी में रहकर उन्होंने कौन-कौन सी लीलायें की ? उनके कितनी पत्नियाँ थी, कितने पुत्र हुए ? इन सब बातों को आप विस्तार में सुनाने की कृपा करें ।”

शुकदेवजी बोले—‘राजन् ! आपने तो एक साथ ही इतने प्रश्न कर डाले । मैं तो इतने प्रश्नों को भूल भी जा सकता हूँ । फिर इन सब बातों का यथार्थ उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ ? ये सब भगवान् की भूतकाल की लीलायें हैं ।’

इस पर हँसते हुए राजा बोले—‘भगवन् ! आप मुझे बहकावें नहीं । भगवान् की लीलाओं में कभी भ्रम भविष्य, का भेद भाव होता है क्या ? ये लीलायें तो नित्य हैं सदा सर्वदा होती ही रहती हैं । हम अल्पज प्राणी उन्हें इन चम-चक्षुओं से भले ही न देख सकें, किन्तु प्रभो ! आप तो सर्वज्ञ हैं, सबविद हैं त्रिकालदर्शी हैं । आपसे सम्मुख तो सभी घटनायें हाथ में रखे आँखों के सदृश प्रत्यक्ष हैं । ऐसी कौन-सी बात है, जो आपसे छिपी हो ? मैंने जो इतने प्रश्न किये हैं, उससे आप यह न समझ लें कि इतने ही प्रश्नों का उत्तर देना है । यह तो मैंने केवल संकेत मात्र कर दिया है । जो बात मैंने न पूछी हो, उसे भी कहें, जिन-जिन लीलाओं का आप उचित समझें, उन्हें भी कहें । भगवान् की तो सभी लीलायें उचित ही हैं । उन सब का पार कोई पा नहीं सकता, मेरे जीवन की अवधि की दृष्टि में रखकर, फिर आप मेरी योग्यता देखकर, सभी लीलाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन करें ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब महाराज परीक्षित ने मेरे गुरुदेव के सम्मुख अत्यन्त भक्तिभाव तथा श्रद्धा-सहित ये प्रश्न

किये, तब]भगवतरस के सर्वश्रेष्ठ रसिक परम भागवत भगवान् शुकने [राजा की प्रशंसा की, उनके प्रश्नों की सराहना की, तदन्तर स्वस्य चित्त होकर गद्गद् कठ से, प्रेमाश्रुओं से घपने गोल-गोल कपोलों को भिगोते हुए, कलि के कल्मषों को काटने वाले कृष्ण चरित्रों का वर्णन करने के लिये उद्यत हुए ।”

छप्पय

सुनत परीक्षित प्रश्न महामुनि शुक हरपाये ।
तनु अति पुलकित भयो अश्रु नयननि महँ छाये ॥
अति उत्कण्ठित चित्त नृपति की करें प्रशंसा ।
धन्य-धन्य अभिमन्यु-तनय कुरु कुल अवतंसा ॥
सफल जनम भूपति भयो, कृष्ण-चरण मह भई रति ।
अन्त समय हरि-कथा महँ, उभयो अस अनुराग अति ॥

श्रीशुक द्वारा परीक्षित-प्रश्नों की प्रशंसा

(५१२) वेतास...

वासुदेवकथाप्रश्नेः पुरुषस्त्रिंशत् पुनः प्रशंसति हि ।

यस्तारं पृच्छकं श्रोतुंस्तत्पादसलिलं यथा ॥६॥

(श्री भा० १० स्क० १ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

राजन् ! हरि की कथा गङ्गा-सम सब कूँ तारे ।

जो पूछै जो सुनै प्रेम ते जो उच्चारै ॥

मज्जन दरशन परश बालु मिट्टी अथवा जल ।

नाम, अवण-गण-कथन सबहिं मेटे मन के मल ॥

अथवा न्यायमत देश महँ, ही श्री गङ्गाजी बहहिं ।

किन्तु कथा मन्दाकिनी, गर सबई थल पै लहहिं ॥

सुख दुःख सम्बन्ध स होता है । जो जितन ही महान होंगे, उनके सम्बन्ध से उतना ही महत्ता होगी, अतः महत्पुरुषों से कैसे भी सम्बन्ध क्यों न हो जाय, उसका परिणाम सुखद ही होगा । जिसके शरीर में सुगन्धित द्रव्य लगे हैं, वह जहाँ बैठ जाय, वहाँ के लोगो की इच्छा न होते पर भी उन्हें सुगन्धि प्राप्त होगी । गध को दूकान के सम्मुख होकर निकलने पर ही सुगन्धि आ जायगी । भगवान्नाम कीर्तन जहाँ हो रहा हो, वहाँ जाने से, दूर से सुनने

॥ "श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् वासुदेव की कथा का प्रश्न, कहने वाले, पूछने वाले और सुनने वाले— इन तीनों को पवित्र करता है, जैसे भगवान् का पादोदक गङ्गा-जल समस्त पुरुषों को पवित्र कर देता है ।"

अथवा अनुकरण करने से भी जिस प्रकार कल्याण ही होता है, उसी प्रकार कृष्ण कथा से कैसे भी, किसी प्रकार भी, प्राणी का सम्बन्ध हो जाय, तो वह तर ही जाता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब महाराज परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से भगवान् की कथा के सम्बन्ध में ऐसे प्रश्न किये, तब उनकी प्रशंसा करते हुए श्रीशुक बोले—“हे राजपि श्रेष्ठ! तुम धन्य हो, तुम्हारे माता-पिता धन्य हुए, तुम्हारा पावन कुल आज परम पावन हुआ, जिसमें तुम्हारे जैसे भगवद्भक्त पुरुष उत्पन्न हुए। राजन्! जो बुद्धि वनवारी के विषय में विचार करती है, वही बुद्धि श्रेष्ठ है। वही वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसने कृष्ण कथा श्रवण करने का निश्चय कर लिया हो। मृत्यु के समय अत्यन्त भाग्यशाली पुरुषों की ही श्रीकृष्ण कथा में अभिरुचि होती है। अपने भगवान् की कथा का प्रश्न करके अपने को ही पावन नहीं बनाया, मुझे भी पावन बना दिया। इन सुनने वाले ममस्त श्रोताओं को भी कृतकृत्य कर दिया। जैसे जाड़े में एक ही आदमी ईंधन लाकर अग्नि को जलाता है, एक के जलाने से आस-पास के सभी लोगों का शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे भगवान् की कथा-सम्बन्धी प्रश्न करने से पूछने वाले, कहने वाले और सुनाने वाले—“सभी तर जाते हैं, जैसे भगवान् के चरणों का जल तीनों को तारता है।”

इस पर शौनकाजी ने पूछा—“सूतजी भगवान् के चरण का जल, तीनों में किसको तारता है, इस स्पष्ट करें।”

सूतजी बोले—“महाराज! मेरे गुरुदेव कही-कही ऐसी सूक्ष्म बात कह देते हैं कि उसकी व्याख्या करें, तो चाहे जितने अर्थ लगा लो, फिर भी यह नहीं कह सकते, इसका यही अभिप्राय

है। उन्होंने इतना ही कहा कि भगवान् की कथा-वार्ता वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता—तीनों को ही पवित्र कर देती है, जैसे भगवान् का चरणोदक। अब भगवान् का चरणोदक एक तो माक्षा गङ्गाजी ही है, दूसरा शालग्राम आदि के भगवद्-विग्रह स्नान कराने से जो तीर्थ होता है, वह भी चरणोदक होता है। ये दोनों ही तीनों को तार देते हैं। इन तीनों के बहुत अर्थ हैं।”

शौनकजी बोले—‘कुछ तो सुनाइये सूनजी! कथा की और गङ्गाजल की उपमा तो अनूठी है। कथा के विषय में तो समझ लिया कि श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता—इन तीनों को तारती है। अब गंगाजी के सम्बन्ध में सुनाइये, वे किन्हें तारती हैं।’

सूनजी बोले—‘सुनिये महाराज! गंगाजी ने तीनों को तार दिया। कमण्डलु में रखने वाले ग्रह्याजी को, मिर पर धारण करने वाले शिवजी को और पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथजी को, अथवा पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग—तीनों लोको को उन्होंने अपनी तीन धाराओं से तार दिया। अथवा अन्ध के कुल को, भगीरथ के कुल को और हिमालय के कुल को—इन तीनों कुलों को तार दिया, अथवा महाराज प्रदीप को, शन्तनु को और भीष्म को—इन तीनों को तार दिया, अथवा गंगाजी स्नान करने वाले, दर्शन करने वाले तथा आचमन करने वाले—तीनों को ही तार देती है। अथवा दूरसे गंगा-गंगा कीर्तन करने वाले, गङ्गाजी को जायेंगे, ऐमें ध्यान करने वाले और मरने पर हड्डी पड़ने वाले, गंगाजी तक आने में असमर्थ लोगों को भी गंगा तार देती है। अथवा गंगाजी के किनारे रहने वाले उन्हीं का जल पान करने वाले, उन्हीं के तट पर जीवन भर रहकर मरने वालों को तार देती हैं। अथवा गङ्गाजी में स्नान करने वालों के मातृकुल, पितृकुल तथा अपने निज कुल के तीनों वंशों को गंगा तार देती है। अथवा गंगाजी सात्त्विक प्रकृति

वाले, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति वाले—सभी प्रकार के लोगों को तार देती है, अथवा स्नान करने वाले के तीनों गुणों को नष्ट कर के उसे निस्त्रैगुण्य बना देती है। अथवा गङ्गाजी स्त्री, पुरुष, नपुंसक—सभी को परमपद तक पहुँचा देती हैं। प्रथवा भगवान् का चरणोदक स्नान कराने वाले, करने वाले और उसका पान करने वाले—तीनों को पवित्र बनाता है। अब कहाँ तक अर्थ करूँ। आप सलेप में यही समझें कि गङ्गाजी का जिस प्रकार भी सम्बन्ध हो जाय, साक्षात् न हो, परम्परा से हो जाय, तो भी वह प्राणियों को पवित्र करती हैं। जो गङ्गाजी के किनारे रहते हैं, गङ्गा स्नान करते हैं, उनके पुण्यों के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या ! जो दूर से गङ्गा-गङ्गा नाम लेते हैं, वे भी तर जाते हैं। इस विषय के पुराणों में अनेक दृष्टान्त हैं, उनमें से कुछ मैं यहाँ बताता हूँ। इससे आप समझेंगे कि विष्णु-पादोदक की कितनी महिमा है।

एक राजा थे अत्यन्त ही क्रूर, दुराचारी, दंभी पापी और नीच प्रकृति के। वैसे ही उनकी रानी थी। मरने पर यम के दूत उन्हें यमराज के यहाँ ले गये। यमराज ने अपने लिखिया चित्रगुप्त को बुलाकर पूछा—“इनका कोई पुण्य है ?” लिखिया महाशय ने अपना बहुत सी बहियों को उलट-पुलट कर देखा और कहा—“प्रभो ! इन्होंने तो जीवन-भर पाप ही पाप किया है। कभी गङ्गाजी के दर्शन भी नहीं किये।” यमराज ने क्रोध में भरकर कहा—“इन्हें नरको में डाल दो।”

यमराज की आज्ञा पाकर वे नरको में पचते रहे। अन्त में राजा मेढक हुए और रानी मेढकी। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें पुरानी सभी बातें स्मरण बनी रही। किसी सन्त से उन्होंने गङ्गाजी की महिमा सुनी। दोनों ने बड़े उत्साह से

निश्चय किया कि "हम गङ्गाजी चले गे।" ऐसा निश्चय करके वे चल दिये। उनके मार्ग में एक सर्प देवता मिले। वे दोनों को खा गये। मरते समय उन्होंने गंगा-गंगा कहा। इसी से वे स्वर्ग गये। वहाँ स्वर्ग के सुखों को भोगते हुए अन्त में वे वैकुण्ठलोक में चले गये। यह तो गंगाजी के नाम स्मरण का माहात्म्य हुआ।

अब गंगाजल के स्पर्श का भी माहात्म्य सुनिये। एक बड़ा ही दुराचारी क्रूर ब्राह्मण था। वह ससार में जितने पाप कर्म हैं, सभी को करता था। अन्त में उस दुष्ट को किसी ने मार डाला। मरकर वह विन्ध्य पर्वत के समीप भूत हो गया। वह भूख प्यास से दुखी होकर एक क्षमी वृक्ष पर रहने लगा। एक दिन एक सदाचारी ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग से स्नान करके जा रहा था। दैवयोग से वह थक कर उस क्षमी वृक्ष के नाचे बंठ गया। भूत भूख-प्यास से दुखी होकर रोने लगा। ब्राह्मण ने समझ लिया, यह कोई दुष्कृत पुरुष है, अपने पापकर्मों से यह भूत हो गया है। उसकी ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। उनके पास काबर में गंगाजल था। उन्होंने गंगाजल लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया। गंगाजल के स्पर्श होते ही वह तुरन्त प्रेतयोनि से छूट गया। उसी समय स्वर्ग से विमान आया और वह दिव्य रूप रखकर ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्गलोक को चला गया। बहुत दिनों तक स्वर्गीय भोग भोगकर वह एक सदाचारी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ। उसे गंगा जी की महिमा स्मरण था। अतः वह घर छोड़कर गंगाजी के किनारे आकर बस गया और वही भगवान् का भजन करता हुआ, अन्त में वैकुण्ठवासी हुआ। यह गंगा जल के स्पर्श का माहात्म्य हुआ। अब गंगाजी के स्नान का माहात्म्य सुनिये।

दक्षिण देश में एक बहुत ही रूपवती वेश्या थी। उसने बड़े-

बड़े घनिकों के पुत्रों को भ्रष्ट किया था। रात्रि-दिन व्यभिचार मुरापान और मांस आदि के भक्षण में ही उसका समय व्यतीत होता था। एक वार उसे बड़े वेग से ज्वर आया। उसके शरीर में फोड़े हो गये। पकी हुई देह से दुर्गन्ध आने लगी, नोकर-चाकर धन लेकर भाग गये। जो उसके रूप पर मरते थे, वे अब उसके पास भी नहीं फटकते थे। उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं था। अत्यन्त दुःख में वह तड़प रही थी। उसी समय कोई दयालु मुनि उसके समीप आये और बोले—“तू गंगा-गंगा कह। तु ली तो वह थी ही गंगा गंगा कहने लगी। गंगाजी की कृपा से उसका दुःख दूर होने लगा। उसे कुछ चेत हुआ। जब वह चलने योग्य हुई, तो शनैः-शनैः अपना घर छोड़कर चल दी। लोग पूछते “कहाँ जा रही हो?” वह रोकर कहती, मैं गंगाजी जा रही हूँ।” अब उसका शरीर अच्छा हो गया। मार्ग में जो भी कुछ मिल जाता उसे वह खा लती। कुछ न मिलता तो वह भूखी ही रह जाती। इस प्रकार गंगा जी के नाम का कीर्तन करती हुई वह बहुत दिनों में प्रयागराज आ पहुँची। आकर उसने भक्ति भाव से त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही गंगा जी ने उसका शरीर छूट गया। तुरन्त ही त्रिमान प्राया और वह ब्रह्मलोक में जाकर दिव्य अप्सरा हो गई। यह गंगा स्नान का फल हुआ। अब गंगाजी में अस्थि पडने का जो माहात्म्य है, उसे श्रवण कीजिये।

स्वर्ग में एक पद्मगन्धा नामकी बड़ी ही सुन्दरी अप्सरा थी। उसे अपने रूप यौवन का अत्यन्त ही गर्व था। वह बड़ी मानिनी, गतिप्रिया और मोहक थी। इन्द्र उसके ऊपर अत्यधिक अनुरक्त थे। एक दिन इन्द्र एकांत में उसके साथ थे। उसी समय सोलहो शृंगार करके इन्द्रणी शची वहाँ आईं। वे देखकर मोचक्की रह

गई । तीनों लालों के राजा समस्त देवताओं के स्वामी शत-
क्रतु इन्द्र उस पद्मगन्धा अप्सरा के चरणों में बैठे उनके तलवों
का सुह्ला रहे हैं और उन स्वर्ण के पाशों में लपेटे पान तिला
रहे हैं । यह दयार शची ने अपने पति देवेन्द्र को घुड़ना और
कहा—‘प्राणनाथ ! आप तीनों लालों के स्वामी हार भी यह
यसा अन्वेष कर रहे हैं । बड़े बड़े दयता ऋषि महर्षि आकर,
आपके चरणों में अपना सिर रखते हैं । आप इस धुद्र अप्सरा की
चरण सेवा कर रहे हैं । यह बहुत ही अनुचित कार्य है । इस कुलटा
का लज्जा भा नहीं आती, जा आप स ऐसा सेवा कर रही हैं । इस
कुलटा को अपने रूप-यौवन का बड़ा गव है । यह दासी होकर
भी मरा शय्या पर शयन कर रही है ।’

यह सुनकर पद्मगन्धा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा । वह
शची को झिड़ककर तिहनों की तरह गरजकर बोला—“बल,
हट । भाई कहीं को स्वामिनी बनकर । तू भी देवेन्द्र की दासी
है, मैं भी हूँ । मुझमें और तुझमें क्या अन्तर ? तू कुछ महा-
राज को माल तो ले ही नहीं लिया है ? वे मुझमें प्यार करते हैं
तो तरे हृदय में क्यों घूल चुभते हैं ? तू ईर्ष्या के कारण क्यों मरी
जाती है ? तरे शरीर में अग्नि क्यों लग रही है ? मुझसे
सुरेन्द्र प्यार करते हैं, मैं उनसे चाहे जो पराऊँगी । तुझे मैंने मना
तो किया ही नहीं तू भी करा सकती हो, तो करा । मैं लज्जा-चप्पा
की बातें नहीं जानती । यदि तू ही महाराज पर अपना अधिकार
समझता है, तो ले मैं चली ।” यह कहकर वह क्रुद्ध सपिणी के
समान फुफकार छोड़ती हुई वहाँ से जाने लगी । देवेन्द्र तो
उसके अधीन हो गये थे, वे तो पल भर भी उसका वियोग नहीं
सह सकते थे, अतः उन्होंने दीडकर पद्मगन्धा के पैर पकड़ लिये
और दोनना दिखाते हुए बोले—‘प्राणेश्वरी ! तू उसकी बातों

पर ध्यान न दो, मुक्त दीन हीन की ओर निहारो। मैंने तो तुम्हारे प्रति कोई अपराध नहीं किया। मैं शची को अभी निकालता हूँ, तुम शयनागार से बाहर मत जाओ।” यह कहकर इन्द्र उसकी नाना प्रकार की अनुनय-विनय करने लगे और जंमे तैसे उसे मनाकर लौटा लाये।

शची रानी यह सब दृश्य देख रही थी। उन्होंने व्यङ्ग के स्वर में कहा—“अरे, पापिनी कौची ! और तू भोग ले कुछ दिन इस सौभाग्य को। अन्त में तो तेरा पतन अनिवार्य ही है।” यह कह कर शची लौटकर अपने महलों में चली गई।

यह बात सुनकर पद्मगन्धा को बड़ी चिन्ता हुई। उसका समस्त रूप-यौवन का मद उतर गया, ईर्ष्या जाती रही। देवेन्द्र से आज्ञा लेकर वह अकेले ही शची के महलों में गई और उनके पैर पकड़कर बोली—“जोजी ! तुम कृपा करके मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे कौंची क्यों कहा।

यह सुनकर शची रानी का भी क्रोध जाता रहा। वह बोली—“वहन ! यहाँ की हम सभी अप्सरायें किसी बड़े पुण्य के कारण ही पृथ्वी में आकर स्वर्ग में देवाङ्गनायें बनी हैं। तू पूर्व जन्म में एक कौंच पक्षी की स्त्री कौंची थी, मांस खाती थी और वृक्ष कोटर में निवास करती थी। एक महत्पुण्य के प्रभाव से तुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें तेरे रूप पर मुग्ध हो कर देवेन्द्र मेरा भी तिरस्कार करते हैं।”

पद्मगन्धा बोली—“जोजी ! मैं किस पुण्य के प्रभाव से इतनी सुन्दरी अप्सरा हुई हूँ, कृपा करके मुझे बता दें।”

शची बोली—“तेरा इतना ही पुण्य है, कि जिस वृक्ष के कोटर में रहती थी, वह गंगा तट पर था। गंगाजी की पवित्र वायु तुझे लगती थी, वह गंगाजल का पान करती थी। एक दिन

एक सर्प तेरे कोटर में घुस आया। उसने तुझे डँस लिया, तेरे मांस को खा गया। पतली-पतली हड्डियाँ तेरी गंगाजी में गिर गईं। वे पक्षी की पतली हड्डियाँ जब तक गंगाजी में रहेगी, तब तक तू स्वर्ग में ऐसा ही ऐश्वर्य भोगेगी। जहाँ वे गल गईं, कि फिर तू मर्त्यलोक में चली जायगी। अब वे तेरी हड्डियाँ गलने ही वाली हैं।'

यह सुनकर पद्मगन्धा को बड़ा सोच हुआ। उसने कुछ कहा नहीं। वह अन्धमनस्क भाव से इन्द्र के साथ रमण करने लगी। एक दिन देवेन्द्र ने कहा—'प्रिये! आजकल तुम बड़ी उदास रहती हो, मुझे इसका कारण बताओ।'

उसने कहा—'कुछ नहीं, वैसे ही मेरा मन ऐसा हो गया है।'

देवेन्द्र ने कहा—'देखो मैं तुम्हारे मुख कमल को म्लान देखना नहीं चाहता। तुम जो भी चाहोगी, वही मैं तुम्हें दूँगा। तुम मुझी इच्छानुसार वरदान माँग लो।'

पद्मगन्धा ने कहा—'सत्य कहते हो पीछे नटोगे तो नहीं?'

यह सुनकर इन्द्र ने तीन बार कहा—सत्य कहता हूँ सत्य कहता हूँ। पुनः पुनः सत्य कहता हूँ। तुम मुझमें जो भी माँगोगी वही तुम्हें मैं दूँगा।'

पद्मगन्धा ने कहा—'अच्छा यदि आप प्रसन्न हैं, तो अबके मेरा जन्म पृथ्वी पर गंगा-किनारे हयिनी का हो।'

देवेन्द्र ने कहा—'यह तुमने क्या वरदान माँगा? मैं तो तुम्हारे बिना पलभर भी नहीं रह सकता।'

पद्मगन्धा ने कहा—'देव! मुझे कुछ दिन हयिनी-योनि में रहने दीजिये, पुनः मैं आकर आपकी जैसे अब सेवा करती हूँ वैसे ही करूँगी। मैंने हयिनी-योनि क्यों माँगी इसका पीछे बताऊँगी।'

जैसे जैसे देवेन्द्र ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। वह गंगा किनारे बड़े डोलडोल की हथिनी हुई। हथिनी होकर भी उसे स्वर्ग की वे सप्त बातें याद थीं। मन वह अपने शरीर पर यथेष्ट गंगाजी की कीच लपेटती। गंगाजी की कीच मन की कीच को धा देती है। उसके पय का पान मातृ पय पान से पुण्यक कर देता है। गंगा का दर्शन भ्रष्टार का दग्ध न हटा देता है। उसमें भीतर बुढ़री मारने में सत्ता में अधोगति नहीं होती।

कुछ दिनों के पश्चात् हथिनी आहार छोड़ दिया, वह गंगा जी में लड़ी होकर उपवास करने लगी। उपवास करते करते वह अत्यन्त कृश हो गई और अन्न में गंगाजी के बीच ही मर गई। उस लेने स्वयं देवेन्द्र आये और वह पहले से भी सहस्रो गुनी सुन्दरी हो गई। तब एक दिन प्यार से देवेन्द्र ने पूछा—
“तुमने मुझमें हथिनी की योनि क्यों माँगी?”

इस पर वह अप्सरा बोली—“प्रभो! जब इच्छान रहने पर स्वाभाविक पक्षी की हड्डी गंगाजी में पड़ने पर मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ था तब इच्छा पूर्वक हड्डी पड़न पर न जाने कितना सौभाग्य प्राप्त हो। पक्षी की हड्डी तो कुछ दिनों नष्ट हो जाती है किन्तु हथिनी की हड्डी तो चिरकाल तक रहेगी। तब तक मैं आपके साथ आनन्द-विहार करती रहूँगी। अतः अपने पुण्य को सौभाग्य को, स्थाई बनाने के लिये मैं हथिनी की योनि माँगी थी।”

यह सुनकर देवेन्द्र परम प्रमुदित हुए, उस दिन से वे मा-गंगाजी की महिमा को भलो भाँति समझने लगे। यह मैंने गंगा जी में हड्डी पड़ने का माहात्म्य बताया। अब आप विष्णु-चरणोदक का माहात्म्य श्रवण कर।

एक बड़ा ही हिंसक, क्रूर, परधन लोभी ब्राह्मण गृध्री पर

मरने पर जब उसे पकड़कर यमदूत सयमनी-पति यम के समीप ले गये, तब यमराज ने नियमानुसार चित्रगुप्तजी को बुलाया और उनसे इस ब्राह्मण के पुण्य पाप का लेखा पूछा।

चित्रगुप्तजी ने तुरन्त वर्णों के क्रम से लगे हुए इसके खाते को खोला और उलट-पुलट कर बोले—‘प्रभो ! इसने तो पाप ही पाप किया है, पुण्य तो इनका अणुमात्र भी नहीं है।’

तब यमराज ने कहा—‘अच्छी बात है, इस शैरवादि नरको की यातना दो।’

यमराज की आज्ञा से उस अनेक नरको में पड़ाया गया। जब उसके कुछ पाप शेष रह गये, तब उसे पृथ्वी पर काक योनि में डाल दिया गया। काक होकर वह अखाद्य वस्तुओं को खाता हुआ अपनी आयु के दिन बिताने लगा। एक दिन वह उड़ता हुआ भगवान् का मन्दिर के ऊपर चला गया। उसे बहुत प्यास लग रही थी। तुलसीजी के धामरे पर भगवान् का चरणामृत रखा था। कोमा आकर तुलसा-चवूतरे पर बैठ गया और उस सम्पूर्ण चरणामृत को पी गया। चरणामृत के पान करते ही उसके प्राण वैसे ही उड़ गये। उस समय स्वर्ग से विमान आया और हंख देवता बनकर स्वर्ग को चला गया।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! भगवान् के चरणामृत का—गंगाजल का कहाँ तक माहात्म्य बताऊँ। गंगाजल मरने-मरण प्राणियों के मुख में पड़ जाय, तो पापी भी पावन हो जाते हैं। गंगाजी के तट पर रहकर भी जो अल्प जल का दान करता है। उससे अभागा ससार में कौन होगा ? मरने के बाद उसका दुर्भाग्य क्या होगा ? मरने के बाद भी मरने पर अन्य उपलेख लगाता है मरने के बाद भी मरने को कौन है ?’

गंगाजी नहाने वालों को तो पवित्र करती ही हैं, नहाने वालों के ससर्गियों को भी पवित्र कर देती हैं। मेरे गुरुदेव ने भगवत्-कथा को गंगाजल की उपमा देकर एक अत्यन्त ही साहित्यिक चमत्कार दिखाया है। जलरूपी गंगा से बढकर यह कथा-रूपी गंगा है क्योंकि गंगा तो एक सीमित देश में ही रहती है, किन्तु, कृष्ण कथा रूपी गंगा तो सर्वत्र सुलभ है, जहाँ चाहे, वही इन्हे प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार राजा के प्रदनों की प्रशंसा सुनकर मेरे गुरुदेव ने जिस प्रकार भगवान् के अवतार का कारण बताया, उस कथा को मैं आपको आगे सुनाता हूँ, आप सावधान होकर उसे श्रवण करें।”

छप्पय

अब नृप ! उत्तर देहुँ करे जो प्रश्न जगतहित ।
 प्रभु अवतार-निमित्त कहहुँ चित करहु समाहित ॥
 पादे भू पै असुर वेष भूपति को धारे ।
 करे यथेच्छाचार साधु-गो-विप्रनि मारे ॥
 प्रकटे अगणित असुरगण, अवनि अधिक पीड़ित भई ।
 धेनु-रूप धरि दुखित है, अज चतुरांग दिग गई ॥

भगवान् के अवतार के निमित्त

[८१६]

भूमिर्दत्तनृपन्याजदैत्यानीकशतायुतैः ।

आक्रान्ता भूरिभारेण ब्राह्मणं शरणं ययौ ॥

गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुण निभोः ।

उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत ॥ॐ

(श्री मा० १० स्व० १ अ० १७, १८ श्लो०)

छप्पय

अश्रुविमोचन करति दुखित मन महँ पछितायति ।

कमलासन ने लखी विकल भूदेवी आवति ।

अज प्रनाम करि कहै मातु । च्यौ अश्रु बहाओ ।

निज दुख कारण जगनि मोह अविलम्ब वताओ ॥

वसुधा बोली वत्स बहु, बोझ बढ़्यो भारी भई ।

सहशीलता नृप बने, असुरन मेरी हरि लई ॥

भगवान् के अवतार का कारण उनकी क्रीड़ा ही है। जब उन्हें अपने निज जनों को वित्र-विविध लीला दिखाने को स्वयं

* श्रीशुकदेवजी कहते हैं—'राजन् ! जब राजाधों के रूप में अनेक सम्पन्न दैत्यगण पृथ्वी पर यथेच्छ अत्याचार करने लगे, तब उनके भार से अत्यन्त पीड़ित होकर पृथ्वी भी का रूप रखकर, नरों में अश्रु भरकर तथा खिन्न होकर करुण स्वर में ज्वरन करती हुई ब्रह्माजी की ओर चली गई । वहाँ जाकर उसने उनको अपने वष्टों की कहानी कह ॥

कृत्तूडल करने की इच्छा होती है, वे-अवनि पर अवतरित होते हैं। साधारण जीवों की तो शक्ति ही नहीं कि उनकी ओर आँख भी उठाकर देख सकें; फिर उनके साथ विहार शय्या, आसन, भोजन, युद्धदि व्यापार कैसे कर सकते हैं? मनः वे अपने परिकर को भी साथ लाते हैं। श्रीडा करने के पूर्व-प्रवतरित होने के प्रथम-वे ऐसा वायु मण्डल उत्पन्न कर देते हैं कि सभी उन्हें पुकारन लगें, सभी आर्त होकर उनके अवतार की प्रार्थना करने लगें। वे अपनी माया-शक्ति की प्रेरणा से तमोगुण की अभिवृद्धि कर देते हैं, तम-प्रधान असुरों में प्रवेश करके उन्हें बढ़ाते हैं। इससे सत्त्व-प्रधान सुर घबड़ा जाते हैं, असुरों का बल बढ़ जाता है। प्रबल हुए असुर देवी-शक्ति को नष्ट करने लगते हैं। यदि वे विशुद्ध पापी ही हो, तब तो वे अपने पाप से ही नष्ट हो जायें, शाप से ही भस्म हो जायें, किन्तु वे क्रूर, हिंसक, बर्गी होते पर भी तपस्वी होते हैं, दानी तथा धर्मचरित्र करने वाले भी होते हैं। ऐसे लोगों पर ऋषि, मुनियों का, तज भी काम नहीं आता, उनके लिये तो सत्त्वमूर्ति भगवान् को ही अवतरित होना पड़ता है। पहले वे तमोगुण में प्रवेश करके उसे बढ़ा रहे थे, अब सत्त्वमूर्ति रखकर उसका नाश करते हैं। वे जब जैसा काल देखते हैं, तब तैसे ही गुण में प्रवेश करके उसे बढ़ा देते हैं। स्वय ही वाध्य, स्वय ही बाधक। इसे उनकी लोला के अतिरिक्त क्या कहें उसमें हेतु क्या बतावें? फिर भी किसी को निमित्त बनाकर ही वे श्रीडा करते हैं।

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित से कह रहे हैं—“राजन् ! अब मैं आपके पावन प्रश्नों का यथामति उत्तर देता हूँ। सर्वप्रथम मैं यह बताऊँगा कि भगवान् ने अपने अवतरण के निमित्त कारण क्या बनाया था। पृथ्वी पर बहुत से असुर राजाओं के

रूप में उत्पन्न हो गये। वे बड़े बली थे। सब के सब ऐश्वर्य, बल, पराक्रम तथा तप के मद में उन्मत्त होकर महान् प्रत्याचार करने लगे। उनके भार में भू-देवी दब-सी गई। उस भार को उतारने के लिये अच्युत अवनि पर अवतरित हुए।”

इस पर शीनकजी ने पूछा—“सूतजी ! भगवान् के अवतार का इतना ही छोटा-सा एक कारण है। सर्वशक्तिमान् भगवान् को इस तनिक्-सी बात के पीछे ही इस आधि-व्याधि, जरा तथा दुःखपूर्ण संसार में आना पड़ा। महाभाग ! वे चाहते, तो अपने सकलपमात्र से असुरों का नाश कर देते, उन्हें उत्पन्न ही न होने देते। क्या किसी की उत्पत्ति भगवान् की इच्छा के बिना हो सकती है ? यदि नहीं, तो असुरों को उन्होंने उत्पन्न ही क्यों होने दिया, जिन्हें मारने उन्हें नर-रूप धारण करना पड़ा ? उन्हें मनुष्य बनकर मानवीय दुःखों को भी सहता पड़ा। इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। इसका समाधान कीजिये, तब आगे की कथा कहिये।”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“भगवन् ! आप तो ऐसे प्रश्न करते हैं, मानो कुछ जानते ही नहीं। महाराज ! भगवान् के किसी भी चरित्र के सम्बन्ध में यद नहीं कहा जा सकता कि यह इसलिये ही हुआ। यही कहा जा सकता है, यह भी कारण हो सकता है। भगवान् के अवतार के अनेक कारण शास्त्रों में बताये हैं जय-विजय को जब सनकादि मुनियों ने शाप दिया, तब भगवान् ने कहा—“तीन जन्मों तक मैं तुमसे क्रीड़ा करूँगा। तीसरे श्रीकृष्ण-जन्म में मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा।” इसलिये उनके उद्धार के निमित्त भगवान् अवतरित हुए। कोई कहते हैं—“दण्डकारण्य के मुनि श्रीराम के अद्भुत रूपलाभय को देखकर विमोहित हो गये। उनके मन में भगवान् के

रमण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। भगवान् ने कहा—“यह तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। आगे मैं एक लीलावतार धारण करूँगा, तब तुम खी होकर मेरे साथ रमण करना।” अतः उनकी इच्छा पूर्ति के लिये मैंने यह भुवन मोहन श्रीकृष्ण-वतार धारण किया।” कोई कहते हैं—‘जब अगस्त्यादि ऋषियों ने आनन्द लक्ष्मणजी की बड़ी प्रशंसा की और कहा, मेघनाद का वही मार सकता है, जो बारह वर्ष बिना खाये, बिना सोये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे।’ श्रीराघव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले—“लक्ष्मण तो मेरे साथ निरर्थक ही फल खाता था, उसने मेघनाद को कैसे मारा?” लक्ष्मणजी बुलाये गये। भगवान् ने पूछा—“क्या तुमने बारह वर्ष भोजन नहीं किया?”

लक्ष्मणजी ने कहा—‘नहीं प्रभो! मैंने न भोजन किया, न निद्रा ली।’

भगवान् बोले—“तुम तो स्वयं फल लाते थे और मैं तीन भाग करके तुम्हें दे देता था। तुम खाते नहीं थे क्या?”

अत्यन्त आश्चर्य के साथ भगवान् ने कहा—“अरे, भैया! हमें तो पता भी नहीं, तुम उन फलों को क्या करते थे?”

लक्ष्मणजी ने कहा—“महाराज! मैं आपके दिये हुए फलों का अनादर कैसे करता? उन्हें सुखाकर रख लेता। अवसर मिलने पर उन्हें वाण द्वारा अवध भेज देता। वे सब फल मेरे पास अभी यहाँ रखे हैं।” कुतूहल के साथ भगवान् ने कहा—“अच्छा, लाओ उन फलों को।”

लक्ष्मणजी सब फल ले आये। गिने गये, तो चार दिन के कम निकले। भगवान् ने कहा—“चार दिन के कम क्यों हैं?”

लक्ष्मणजी ने कहा—“महाराज! पहिले दिन तो शृगवेरपुर में हम लोगो ने कुछ खाया ही नहीं था। जिस दिन पिता के

परलोक-गमन का समाचार मिला, उस दिन न मुझे आपने फल खाने की आज्ञा दी, न उस दिन किसी ने खाया ही। जिस दिन सीताजी का हरण हुआ, उस दिन किसी ने कुछ खाया ही नहीं; आपको अपने शरीर की भी सुधि नहीं थी। एक दिन उस दिन नहीं खाये, जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी। उस दिन मे दिन भर मूर्च्छित पड़ा रहा, आप रोते रहे उस दिन भी कुछ नहीं खाया था। इसलिये चार दिन के कम हैं।”

भगवान् ने कहा—“अरे, भैया! यह तो बड़ी भूल हो गई। बड़ा बनना तो बहुत बुरा व्यापार है! बड़े लोग मेवको से काम लेना ही जानते हैं। वे इस बात की सुधि नहीं रखते कि हमारे सेवक ने खाया या नहीं, उसे कुछ कष्ट तो नहीं है। देखो, मैं तो अपनी प्रिया के साथ वनो में भी आनन्द-विहार करता रहा। तुमने कुछ खाया भी नहीं। इस अपराध का यही प्रायश्चित्त है कि अब के मैं छोटा बनूंगा, तुम बड़े बनना। अब के मैं तुम्हारी सेवा करूंगा।” इसलिये श्रीकृष्ण छोटे बने और शेषावतार सदर्पण की बड़ा बनाया, किन्तु, छोटे बनकर भी ये बड़े ही रहे। अब बड़े कहाँ तक छोटे बनें।

कोई कहते हैं—“भृगुजी के एक पुत्री थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। उन्होंने विष्णु भगवान् के साथ उसका विवाह कर दिया, दहेज में एक गाँव दिया। पीछे भृगुजी ने उस गाँव पर अपना अधिकार जमा लिया। विष्णु भगवान् ने कहा, यह मेरी बहू का है। इसी पर तू-तू, मे-मे हो गई। बड़ा न्यायालय तक तक स्थापित नहीं हुआ था। भृगुजी ने शाप दे डाला—“जाओ, तुम्हें दस बार पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। इसलिये ससुर के शाप से वे उत्पन्न हुए।”

कोई कहते हैं—“भृगुजी ने इन्हे यज्ञ की रक्षा का काम सौंपा

था। इसी बीच देवतार्थों पर असुरों ने चढ़ाई कर दी। विष्णु भगवान् चक्र लेकर भाग गये। उसी बीच असुरों ने घाकर भृगु के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस पर क्रुद्ध होकर भृगुजी ने कहा—“तुमने जामाता होकर भी मेरी आज्ञा-पालन में प्रमाद किया, अतः जाओ, तुम्हे दस बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा।”

कोई कहते हैं—‘असुर देवतार्थों को मारकर भृगु की पत्नी के यहाँ छिप जाते थे। देवता वहाँ जा नहीं सकते थे। इस पर चक्र लेकर भगवान् ने उसका सिर काट दिया। इस पर भृगुजी ने उन्हें शाप दे दिया।’

कोई कहते हैं—“जाम्बवान को युद्ध से तृप्ति नहीं हुई, तब भगवान् ने उन्हें वर दिया कि श्रीकृष्णावतार लेकर हम तुमसे युद्ध करके तुम्हारी तृप्ति करेंगे।”

कोई कहते हैं—“नन्द-यशोदा पूर्वजन्म में द्रोण वसु और धरा थे। उनसे ब्रह्माजी ने कहा—“तुम पृथ्वी पर उत्पन्न हो।” उन्होंने कहा—“भगवान् मे हमारी अविरल भक्ति हो, वैवालीरूप से हमारी क्रीडा में क्रीडा करें, तो हम पृथ्वी पर उत्पन्न हों।” भगवान् ब्रह्माजी ने कहा—“ऐसा ही होगा।” तब द्रोण-धरा ही नन्द-यशोदा के नाम से अवतीर्ण हुए। भगवान् भी ब्रह्माजी के वचनों को सत्य करने के लिये, बलरामजी के सहित, व्रज में रह कर उन दोनों को सुख देते रहे।”

कोई कहते हैं—“सुतपा और प्रश्नि ही वसुदेव-देवकी-रूप में अवतीर्ण हुए। उनके वर को सत्य करने भगवान् श्रीकृष्ण-रूप में उत्पन्न हुए।”

कोई कहते हैं—“श्रुतियों ने, अप्सराओं ने, ऋषियों ने नित्य परिकर की सहचरियों ने भगवान् के साथ वृन्दावन में रास करने की इच्छा की। उनको इच्छा-पूर्ति के लिये, रास-विलास-

करने के लिये, भगवान् नन्द-नन्दनरूप से व्रज में प्रकट हुए।”

कोई कहते हैं—“बहुत से असुरों ने वर मांगे थे कि हम पृथ्वी पर राजा रूप से उत्पन्न हो, तो हमारी मृत्यु भगवान् के देखते-देखते हो, इसीलिये भगवान् ने अवतार लिया।”

कोई कहते हैं—“इन्द्र ने भगवान् से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र हो तो उसकी आप रक्षा करें। अतः इन्द्र के वर को सत्य करने, एकमात्र अर्जुन की रक्षा करने के लिये भगवान् ने यह रूप धारण किया।”

कोई कहते हैं—“भगवान् जब पृथ्वी को वराह रूप से ला रहे थे, तब भगवान् के स्पर्श से पृथ्वी के शरीर में सात्त्विक भाव उत्पन्न हो गये। इसी से पृथ्वी के एक पुत्र-भौमासुर-उत्पन्न हो गया। पृथ्वी ने प्रार्थना की, कि इसकी मृत्यु भगवान् के प्रतिरिक्त किसी से न हो। भगवान् ने तथास्तु कह दिया। अब तो वह असुर अपने को अजर-अमर और अजेय समझकर अत्यधिक अत्याचार करने लगा। अब भगवान् के पुत्र की कौन मारे? इसीलिये उसे मारने को भगवान् अवतीर्ण हुए।”

सूतजी कहते हैं—“महा राज! कहाँ तक गिनावें! जैसे भगवान् धनत हैं, वैसे ही उनके अवतार के सम्बन्ध में अनेकों कारण बताये जाते हैं। इन सब कारणों को सुनकर भी सब में स एक ही सामान्य ध्वनि निकलती है, कि भगवान् अपने आश्रित भक्तों को सुख देने-उनको इच्छा पूर्ण करने-के निमित्त कमनीय क्रीड़ा करने के लिये ही आते हैं। इसीलिये हम किसी एक कारण को उनके अवतार का निमित्त कारण बताकर उनके अवतार की भूमिका बाँधते हैं। आप यह न समझें कि उनके अवतार का यही एकमात्र कारण है। सब पूछा जाय, तो उनके अवतार का कुछ भी कारण नहीं, वे अकारण वैसे ही बालक्रीडा के सदृश,

मनोविनोद के लिये, स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। ॐ
 सुख देने-उनके सकेत पर कठपुतली की भाँति नाचने-से, ॐ
 स्वरूप होने पर भी, उन्हें अत्यधिक सुख होता है। अतः भक्त
 को सुख देने-अपने सुख स्वरूप को प्रकाशित करने-के अवनि
 पर आते हैं। क्या प्रसङ्ग चलाने को यह भूमिका बाँधी गई है
 कि जब पृथ्वी पर कालनेमि, अरिष्ट, धेनुव, केशी, प्रलम्ब, नरक
 सुन्द, वाण, भीम, तथा (हिरण्यकशिपु दन्तवक्त्र) हिरण्याक्ष
 शिशुपाल आदि अनेको असुर राजाओं के रूप में तथा अन्यान्य
 रूपों में उत्पन्न होकर पृथ्वी के भारभूत हो गये, तब भू का भार
 उतारने भगवान् ने अवतार धारण किया।”

इस पर शौनकजी ने कहा—‘सूतजी ! जब यही बात है, तब
 असुरों को मारने को तो उनके एक केश का भी अवतार हो
 जाता तो वह ही सब दैत्यों का नाश करने में समर्थ था; या किसी
 और में ऐसी शक्ति दे देते।’

सूतजी बोले—“महाराज ! ये साधारण पापी नहीं थे।
 साधारण पापी तो अपने पाप से ही नष्ट हो जाता है। ये वैसे तो
 बड़े धर्मात्मा थे। जरासंध को ही देखिये, कितना ब्रह्मण-भक्त
 था। कोई ब्राह्मण किसी समय भी आ जाय, वह उमका उसी समय
 सत्कार करता था। जो भी ब्राह्मण उससे याचना करता, वह उसे
 वह वस्तु उसी समय देता। ऐस धर्मात्मा असुर को भगवान् ने
 अतिरिक्त कौन भार सकता था ? इन सब में सहस्रो लाखों
 हाथियों के समान बल था। ये ब्रह्मादि देवताओं से भी नहीं
 जीत जा सकते थे। रही केशवतार की बात, सो इन्हें मारने
 को तो भगवान् ने केश का ही अवतार धारण किया। भूमा पुरुष
 के श्वेत और वृष्ण केश से ही श्रीवलरामजी और श्रीकृष्ण का
 अवतार हुआ। नर-नारायण ने भी अवतार धारण किया, विष्णु

भगवान् ने भी अवतार धारण किया—ये सब कला अंशादि अवतार आकर परिपूर्णवितार श्रीकृष्ण के विग्रह में अन्तर्भूत हो गये। खल निग्रह गीतोपदेश आदि लोक कल्याण कारक कार्य इन्हीं अश कला अवतारों द्वारा हुए। परिपूर्णतम अवतार तो राग भोग में ही निमग्न रहकर अपने सच्चिदानन्द स्वरूप से भक्तों को-आश्रितों को-सुख देता रहा। इन सब विषयों का विस्तृत विवेचन समय समय पर होता रहेगा। आप मुझे कथा कहने दें। ऐसी शक्याँ करते रहेगे, तो कथा का प्रवाह ही रुक जायगा। ये भगवान् तक से प्राप्त नहीं होते। इनको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है—प्रेम अद्धा भक्ति के सहित इनके चारु चरित्रों का श्रवण करना, मनन करना, विचार करना, कथन करना प्रचार करना प्रसार करना तथा स्वर सहित गान करना।"

श्रीनन्दीजी बोले— अच्छी बात है सूतजी। अब आप कथा ही कहें।"

सूतजी बोले— "जैसे मेरे गुरुदेव ने महाराज परीक्षित को भगवान् के अवतार का निमित्त कारण बताया उसे ही अब मैं कह रहा हूँ। पृथ्वी पर जब असुर अत्यधिक बढ़ गये और उनके बोक को सम्हालने में वह अममर्थ हो गई तब वह व्यत्यन्त दुःखी होकर गौ का रूप रखकर, आँखों में आँसू भरकर अत्यन्त खिन्न होर दीन स्वर से विलाप करती हुई ब्रह्मा जी के पास चली।

ब्रह्माजी का घर तो ब्रह्मलोक में है कि तु वे सातों भुवनो के स्वामी हैं, अतः सातों भुवनो के बीच ध्रुवलोक में ऊपर सुमेरु शिखर पर उन्होंने अपनी एक सभा बना रखी है, ताकि ऊपर वे महान, तप और सत्यलोक में भी लोग आ सकें और नीचे

के भू, भुव और स्वर्ग लोक के भी लोग आ सकें । सात पाताल तो भू के विवर ही कहे जाते हैं, इनकी गणना तो भूलोक में ही की जाती है । यह ब्रह्माजी की सभा स्वर्गलोक से ऊपर तथा महर्लोक से नीचे है । शासक को अपने राज्य के बीच में ही राज सभा बनानी चाहिये । जब ब्रह्माजी की सभा लगती है, तब उसमें सभी के अधिष्ठातृदेव पहुँचते हैं, जैसे नदियाँ दिव्य रूप रखकर जाती हैं, पर्वतों के अधिष्ठातृ देव ग्राम नगरों के देव, असुर, गन्धर्व, गुह्य, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच—सारांश समस्त जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्माजी की सभा में उपस्थित होकर अपना दुःख-सुख सुनाते हैं । धर्म भी रहते हैं, अधर्म भी रहते हैं । ब्रह्माजी को सब की सुननी पड़ती है, सब का प्रबन्ध करना पड़ता है । जिनको भी कोई दुःख होता है, वे वहीं जाकर रोते हैं । पृथ्वी भी गो का रूप रख कर उनकी सभा में पहुँची ।”

इस पर शीनकजी ने पूछा—“सूतजी ! आपने मना तो कर दिया है, कि तर्क मत करना, किन्तु बिना पूछे हमसे रहा नहीं जाता । पृथ्वी ने गो का ही रूप क्यों रखा ?”

सूतजी बोले—“अब महाराज ! यह बात तो आप पृथ्वी से पूछें । हमने तो पुराणों में पृथ्वी का जहाँ भी वर्णन सुना है, गो रूप से ही सुना है । जैसे गो के शरीर में सब देवताओं का निवास है, वैसे ही पृथ्वी भी सबका आधार है । गो का इसलिये भी रूप रखा होगा कि गो अत्यन्त भोली होती है, उस पर सभी लोग दया करते हैं । कन्या और गो—दोनों के भोलेपन को देख कर सब हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं । पृथ्वी को सबके हृदय में दया उत्पन्न करनी थी, इसीलिये वह गो बनकर ब्रह्माजी के पास गई ।”

शीनकजी बोले—“सूतजी ! एक तनिक सी शङ्का और रह-

गई। अच्छा, पृथ्वी तो जानती थी, ब्रह्माजी कुछ नहीं कर सकते। करने घरने वाले तो श्रीहरि ही हैं। पृथ्वी का भगवान् से परिचय न होता तब तो ब्रह्मा जी की सहायता की अपेक्षा भी थी पृथ्वी रातों रातें भगवान् की बहू ही हैं। फिर वे सीधे भगवान् के पाम बयो नहीं गई, उन्होंने इतना चक्कर क्यों लगाया ?”

यह सुनकर सूतजी बहुत खिलखिला कर हंस पड़े। इस पर शौनकजी ने शङ्कित होकर कहा— सूतजी ! हमारा प्रश्न कुछ गड़बड़ हो गया क्या ? हमने कुछ भूल कर दी क्या ? ’हंसते हुए सूतजी बोले— ‘महाराज ! जान बूझकर भूल नहीं की। प्रश्न में भूल हुई ही, किन्तु यह भूल गृहस्थी न होने से स्वाभाविक ही है। आप तो जन्म से ही बाबाजी बन गये हैं, गृहस्थियों के सदाचार को क्या जानें। भगवान् ! स्त्री को जब पति में कोई बात सचके सामने कहनी होती है तब वह बीच में पुत्र पुत्री को बिठाकर कहती है। भूदेवी विष्णु भगवान् की बहू ठहरी। वह भी निर्लज्ज कलियुगी नहीं सत्ययुगी सती साध्वी ठहरी। वे अबेले भगवान् के पास कैसे जाती ? घू घट खालकर कैसे बातें करती ? अतः चार मुह वाले अपने बेटे को साथ ले कर जाना उन्होंने उचित समझा। उनका एक मुख पिता के सम्मुख रहता एक माँ के सम्मुख, माँ धूँघठ में से उनके कान में जो कह देती, वही वे भगवान् से निवेदन करते। मुझे तो यही कारण प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कोई कारण हो तो उसे आप जाने।”

सूतजी कहते हैं— ‘मुनियो ! इस प्रकार पृथ्वी देवी ब्रह्माजी की भरी सभा में गई। सब देवता इन्हें देखकर चकित रह गये। ब्रह्माजी ने यथोचित उनका स्वागत सत्कार किया कुशल क्षेम

पूछा । माता ने अपना सब दुःख रो रोकर उन्हें सुनाया । ब्रह्मा जी सब सुनकर चिन्तित हुए । वे पृथ्वी देवी को भागे करके सब दमताओं को साथ लिये हुए शिवजी के समीप पहुँचे । शिव ने सब सुनकर कहा—‘मैं क्या कर सकता हूँ, करने धरने वाले तो वे ही श्रीहरि हैं । उनकी शरण में सब चल ।’ शिवजी की सम्मति मानकर सब क्षीरशायी श्री विष्णु के समीप चलने को प्रस्तुत हुए ।

दृष्य

सुरगण करहु उपाय भार मेरो उतरे सब ।
 'जाउ' रसातल चली बहन की शक्ति नहीं अब ॥
 तूँन के भू की बात सुरनि धसा उकसाये ।
 सुनि बोले अज असुर अनिपे अगनित आये ॥
 गङ्गाधर शिव दिग चलहु, वे फछु युक्ति बतायँगे ।
 फिर उनकूँ ह सग लै, कमलापति दिग जायँगे ॥

श्रीहरि द्वारा भू और देवों को आश्वासन

[८१७]

गिरं समाधौ गगने समीरिताम्,
निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच ह ।
गां पौरुषी मे शृणुतामराः पुन-
निधीयतामाशु तथैव मा चिरम् ॥*

(धीमा० १० स्क० १ अ० २१ दलो०)

छप्पय

ब्रह्मादिक सब देव अचनि सँग शिव दिगँ आये ।
पुनि अज, हर, सुर अग्य क्षीरसागरहिँ सिधाये ॥
देखि अपार पयोधि बिष्णु कूँ खोजे सब सुर ।
परि दरशन नहिँ भये अधिक चिन्ता व्यापी उर ॥
है अधीर अदा सहित, लगे करन विनती सबहि ।
अब आयसु हरि की सुनी, बोले देवनि तैं तबहि ॥

सर्वज्ञ भगवान् काल के भी काल हैं । विश्व ब्रह्माण्ड काल के अधीन है, किन्तु काल भगवान् के अधीन है । भगवान् काल के

ॐ श्री शुकदेव जी कहते हैं—'राजन् क्षीर सागर पर ब्रह्माजी को समाधि में आकाशवाणी सुनाई दी । उसे श्रवण करके उन्होंने इन्द्रादि देवताओं से कहा—“अमरगण ! मैं जो भगवान् की प्रविष्टवाणी सुनी है, उसे तुम सब सुनो और सुनकर उसके अनुसार तुरन्त कार्य करो । इस विषय में देर करने का काम नहीं है ।”

अधीन होकर कोई कार्य नहीं करते, किन्तु काल को ही आज्ञा कर देते हैं कि अमुक समय पर हमारे यहाँ उपस्थित हो जाना । भगवान् के सकेत पर काल जब आकर उपस्थित होता है, तब भगवान् योग निद्रा से उठकर हाथ मुँह धोते हैं और फिर क्रीड़ा करने लगते हैं । क्रीड़ा करते-करते जब इच्छा होती है, वे सो जाते हैं । सोना और खेलना—ये ही बालमुकुन्द भगवान् के दो कार्य हैं । भगवान् 'जिस लोक में भी सोवें, उसी लोक के भ्रातृ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी-रूप कगले याचक उन्हें आकर दीन वचन सुनाते हैं । इन सटपल और मच्छर रूपी स्वापियों में बचने के लिये भगवान् दुग्ध के समुद्र के बीचों बीच शयन करने हैं । सबसे सुन्दर चिकनी गुदगुदी सर्प की दह होती है । वे उमो की सुन्दर शय्या बनाते हैं, उस पर महत्तत्त्व गुदगुदा गद्दा बिछाते हैं त्रिगुणों के तक्रिये लगाते हैं और आँखें बन्द करके चुपचाप सो जाते हैं । उनकी चहूरानी भगवती कमलादेवी अपनी अश्रुत कोमल जङ्घाओं पर उनके चरण कमलों को रखकर कमल से भी कोमल अपने कमनीय करो से शनै शनै सुहलाती रहती हैं । उनके सुखद स्पर्श से योग निद्रा आने से श्रीहरि के नयन उन्मीलित हो जाते हैं । वे रूपकियाँ लेने लगते हैं । उनका शयन स्थान वैसे ही एकान्त तथा गुप्त है । प्रथम तो वहाँ कोई पहुँचता ही नहीं, कोई भूला भटका । अधिकाराड्ड सेवक पहुँच भी जाय, तो भगवान् असमय में उन्हें दर्शन नहीं देते, किसी अधिकारी से कहला देते हैं अभी मिलने का तो समय नहीं ।

। भूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब पृथ्वी देवी ने अपने दुःख की मिटाने के निमित्त चतुरानन भगवान् ब्रह्माजी से प्रार्थना की, तब वे शिवजी के समीप गये, फिर सबने मिलकर सम्मति की । सर्वसम्मति से यही निश्चय हुआ कि कर्ता, घर्ता सब श्रीहरि ही हैं ।

सब को एक साथ मिलकर भगवान् की शरण में जाना चाहिये । अत्र यह प्रश्न उठा कि भगवान् तो वैकुण्ठ में, श्वेत द्वीप में, क्षीर सागर में, और जाने कहाँ-कहाँ, रहते हैं; किस स्थान में चलना चाहिये । इस पर ब्रह्माजी बोले— देखो भाई ! यदि भगवान् वैकुण्ठ में या श्वेत द्वीप में इस समय होते, तो उन्हें आर्त प्राणियों का क्रन्दन सुनाई अवश्य देता । प्रतीत होता है, वे गहरी निद्रा में कहीं सो रहे हैं । सोते हुए पुरुष को किसी की चिन्ता नहीं रहती, वह अपने आनन्द में मग्न रहता है । भगवान् के सोने का स्थान क्षीर सागर है । वहाँ अनेक बार मैं गया हूँ । मैंने उन्हें योगनिद्रा में, नेत्र बन्द किये, शेष-शीघ्या पर शयन करते हुए, निहारा है । अब वहाँ चलने से काम चलेगा ।”

सब ने कमलासन की बात का साधु-साधु कहकर समर्थन किया । गोरूपा पृथ्वी को आगे करके समस्त ब्रह्मादि देव क्षीर सागर की ओर चल दिये । वहाँ जाकर सब ने देखा कि दूध का समुद्र हिलारें मार रहा है । बड़े-बड़े दुग्ध के भाग कितारे पर लगे हुए हैं । जयन्त ने अपने एक नेत्र से, देवताओं ने अपने दो नेत्रों से, ब्रह्माजी ने अपने आठ नेत्रों से शिवजी ने अपने दश नेत्रों से, स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने बारह नेत्रों से, और सहस्राक्ष देवेन्द्र ने अपने हजार नेत्रों से, चारों ओर आँख फाड़-फाड़ कर देखा, किन्तु भगवान् दिखाई ही न दिये । तब तो देवता बड़े निराश हुए कि उनका जाना ही व्यर्थ हुआ । भू देवी भी रुदन करने लगी । सब को सान्त्वना देते हुए बड़े ब्रह्मा जी बोले—“अरे देवताओं ! तुम चिन्ता मत करो । भगवान् तो स्तुति से प्रसन्न होते हैं । सब मिलकर एक मन से, एक स्वर से, गद्गद कण्ठ होकर स्तुति करो । देखो अभी भगवान् प्रकट होते हैं ।”

“बाबा वाक्यं प्रमाणम् ।” बूढ़े बाबा जो कह दें, वही ठीक । सब पक्तिबद्ध, हाथ जोड़कर, सिर मुकाकर, छाती निकालकर खड़े हो गये और पुरुषसूक्त से करने लगे स्तुति, प्रिय भगवान् की स्तुति !

कोलाहल सुनकर भगवान् ने नेत्र बन्द किये हो कहा—“यह कौन कोलाहल कर रहा है ?”

एँड़ी को अपने दोनों कर-कमलों से दबाती हुई लक्ष्मी जी बोली—“प्राणनाथ ! देवता गण आये हैं, वे आपकी स्तुति कर रहे हैं ।”

भगवान् बोले—‘देवता बड़े मनाही हैं । उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि जब पट बन्द हो, शयन हो गया हो, तब न श्री विष्णु मन्दिर की प्रदक्षिण करनी चाहिये, न वहाँ खड़े होकर स्तुति ही । इनको किसने सिखाया है ?’

लक्ष्मी जी बोली—‘चतुरानन आये है और साथ ही बसुधा जी भी हैं । किन्तु, आज तो वे बड़े-बड़े सोगो वाली गौ बन रहो हैं, लहंगा-फरिया कुछ नहीं पहनी है, ऐसे ही नङ्ग घड़ङ्गो लड़ी हैं ।’ अपनी घमंपर्ती के आगमन को सुनकर भगवान् के मन में प्रेम तो हो ही गया । पुत्र के आगमन से क्रोध भी जाता रहा किन्तु, वे लक्ष्मी जी के मधुसूदन अपना प्रेम प्रकट कैसे करें ? लक्ष्मी जी तनिक-सी बात में तुनक जाती हैं । अतः भगवान् बोले—“मेरे बेतार के तार वाले यन्त्र को मुख पर लगाओ । ग्रहा से वही—“आँस बन्द करके अपने हृदय के यन्त्र को मेरे यन्त्र से मिला ले”, अभी मेरे उठने का समय नहीं हुआ । ये कामार्थी कुञ्जाल हम जहाँ जाते हैं, वही पहुँच जाते हैं । मैं सेटे-सेटे हो ग्रहा को निकट सब बातें सुना दूँगा ।”

लक्ष्मी जी ने भगवान् की आज्ञा का पालन किया। भगवान् ने ब्रह्माजी के हृदय में कहा—“क्यों हल्ला मचाया है ?”

दीनता के स्वर में ब्रह्माजी ने कहा—“प्रभो ! पृथ्वी माता बड़ी दुखी हो.. ”

बीच में ही भगवान् ने कहा—“बहुत बातें करने की आवश्यकता नहीं। हमें सब पता है। हम ऐसा नहीं सोचे हैं कि सब को भूल जायें। हमें सबकी रत्ती-रत्ती बात मालूम है। पृथ्वी के दुख हमसे अविदित नहीं हैं। अभी हमें ऐसे ही कुछ और पढ़े रहना है। तब तक देवताओं से कहो, वे कुछ कार्य करें। स्वर्ग में ही पड़े-पड़े आनन्द न उड़ाते रहे।”

डरते-डरते ब्रह्माजी ने कहा—“देवताओं के लिये क्या आज्ञा है। उन्हें क्या करना होगा ?”

भगवान् ने कहा— देवता सब जाकर पृथ्वी पर यदुकुल में अवतार लें। वे तब तक पृथ्वी पर रहे, जब तक मैं अपनी काल शक्ति में पृथ्वी का भार नष्ट करते हुए भूसोक में विहार करूँ। मैं स्वयं वसुदेव जी के यहाँ अवतरित होऊँगा। देवताओं की स्त्रियाँ भी व्रज में मेरी प्रसन्नता के लिये उत्पन्न हो। मेरे फलारूप स्वयं प्रकाश सकर्षण सहस्रवदन शेषजी भी मेरा प्रिय करने के लिये मुझसे प्रथम अवतीर्ण होंगे। जिन मेरी परम ऐश्वर्य शालिनी योगमाया ने सम्पूर्ण चराचर जगत को मोहित कर रखा है, वह भी मेरी आज्ञा से मेरा कार्य करने के निमित्त अपने अश से प्रकट होगी। अब जाओ भाग जाओ, मुझे सोन हो।”

हृदय में भगवान् का आदेश पाकर ब्रह्माजी उठकर खड़े हो गये। देवता बाणीसे तो स्तुति कर रहे थे किन्तु क्षीर सागर में चारों ओर आँख फाड़-फाड़कर देख रहे थे, कि कब भगवान् प्रकट होते हैं। जब ब्रह्माजी खड़े हो गये, तब सभी अकवक

कर उनके मुख की ओर निहारने लगे और निराशा के स्वर में पूछने लगे—‘प्रभो ! अभी तक भगवान् के दर्शन नहीं हुए । भगवान् कब प्रकट होंगे ?’

ब्रह्माजी ने गम्भीर होकर कहा—“इस समय भगवान् योग-निद्रा में हैं । वे इस समय दर्शन न देगे । उन्होंने मेरे हृदय में आप सब के लिये सदेश दिया है ।”

अत्यन्त उत्सुकता के साथ देवताओं ने पूछा—‘भगवान् ने हमारे लिये क्या उपदेश दिया है प्रभो ?’

ब्रह्माजी बोले—‘देखो, समाधि अवस्था में मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी । उसे मैं आप सब को सुनाता हूँ । उसे सुनकर आप सब उसके अनुसार अविलम्ब कार्य करें, देर मत करें ।’

देवता बोले—हाँ, भगवन ! हमें आज्ञा करें । हम आपकी आज्ञाओं का यथाशक्ति पालन करेंगे ।’

ब्रह्माजी बोले—“भगवान् ने कहा है—मैं तमोगुणी निद्रा में सो नहीं रहा हूँ । मुझे सब पता है । मैं, मेरे अशावतार क्षेप तथा मेरी भुवनमोहिनी माया-शक्ति-सब अविनि पर अवतरित होगी । देवाङ्गनाओं के साथ देव भी यदुकुल में जाकर पृथ्वी पर उत्पन्न हों । मैं वसुदेव क घर जन्म लेकर भू का भाव उतारूँगा ।’

यह सुनकर पृथ्वी प्रसन्नता के साथ कान खड़े करके अपने सींगों को हिलाने लगी, पूँछ फटफटाने लगी । देवता हर्ष में भरकर जय ध्वनि करने लगे ।

ब्रह्माजी ने कहा—“भैया ! अब देर करने का काम नहीं । तुम लोग स्वर्ग में जाओ और तुरन्त यादवों के यहाँ नन्द के यज्ञ में अवतीर्ण हो । सुर सुन्दरियाँ भी सुन्दर वेश बनाकर प्यामसुन्दर को रिझाने की, उनसे ऋद्धा कराने की, उत्पन्न हों ।

मैं भी अब अपने सत्यलोक को जाता हूँ। मेरा बहुत काय पड़ा होगा। ये पृथ्वी माता भी अपने यहाँ जाये। अब तो ये भगवान् के चरण कमल की पराग पड़ने से पावन होने पर भी परम पावन बन जायेंगी।'

सूतजी कहते हैं—मुनियो! ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर सभी अपने-अपने लोकों को चले गये। ब्रह्माजी भी सत्यलोक में आ गये।''

छप्पय

होवें यदुकुल माहिँ शीघ्र अवतरित मुरारी।
हरि ते अविदित नहीं विपत्ति की बात तुम्हारी ॥
प्रभु प्रकटें बल सहित योग माया हू आये।
पूजित अग महँ होहि असुर संहार करावे ॥
यदुकुल गोकुल माहिँ सब, सुर-सुरललना देह धरि।
प्रकटि करहु सुरतनु सफल, ऐसी आयसु दई हरि ॥

वसुदेवजी का विवाह

[८१८]

राजधानी ततः साभूत् सर्वयादवभृशुजाम् ।

मथुरा भगवान् यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥

तस्यां तु कर्हिचिञ्चौरिर्वसुदेवः कृतोद्ग्रहः ।

देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् ॥३॥

(श्रीमा १० स्क० १ प० २८, २९ श्लो०)

छप्पय

हरि-सन्देश सुनाइ घरा कूँ घोर बँधायो ।

मल्लोक अज गये सबनि को मन हरपायो ॥

निज ललननि के सग अवनि पै जनमे सुरगन ।

जिन सीप्यो सर्वस्व कृष्ण कूँ निज तन-मन-धन ॥

सुगहु कथा पावन परम, श्री मथुरा की मधुर अब ।

शूर-तनय वसुदेवजी, के विवाह को वृत्त सब ॥

विवाह एक परम धार्मिक कृत्य है। विवाह न हो, तो जीवन में सरसता नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, वृद्धि नहीं सप्रह नहीं, समय नहीं नियमन नहीं। मिथुन होने की, एक से

ॐ श्री गुरुदेव जी कहते हैं—“राजन् । उन दिनों समस्त यदुवर्गी राजाओं की वह मथुरापुरी ही राजधानी थी, जिसमें सबँदा ही श्रीहरि विराजमान रहते हैं। एक बार की बात है कि उसी नगरी में कभी शूर के पुत्र वसुदेव जी नया विवाह करके अपने घर जाने के लिये अपनी नई बहू के साथ रथ पर सवार हुए ।”

घनेक होने की, जीवमात्र की स्वाभाविक इच्छा होती है। स्वाभाविकी इच्छा टाली नही जा सकती। उसे सघत किया जा सकता है। जिनके मन में इच्छा नही, कामना नही, उन्हें तो सघत करने की आवश्यकता नही। जिस भवन में विछोना, चौकी, बिन्न, पात्र, फल फूल, आदि साज-शृङ्गार के समान हैं ही नही, वहाँ तो उन्हें यथा स्थान लगाने का प्रद्वन ही नही। किन्तु, जहाँ ये सब सामग्रियाँ हैं और उन्हें वैसे ही अस्व-व्यस्त रूप से भवन में ठूस-ठूसकर भर दिया है, वहाँ यह भवन और वस्तुओं का दुरुपयोग है। इसी प्रकार स्वाभाविक वासना को सघत करने, उसे नियमानुसार सजा-बजाकर रखने का ही नाम 'धर्म' है। ससार में कोई वस्तु बुरी नही, कोई अच्छी नहीं, उनका उपयोग ही भला-बुरा है। घृत को अमृत कहा है, किन्तु घृत को मर्यादा से अधिक खा लो, तो वह बिष का काम करेगा। तबि के पात्र में खाओ, तो वह हानि करेगा। बराबर मात्रा में शहद में मिलाकर खाओ, तो वह मारक हो जायगा। इसी प्रकार मिथुन होने की इच्छा को शास्त्रीय पद्धति से धर्म पूर्वक विवाह करके पूर्ण करना यह भगवान् का स्वरूप है। तभी तो नव वर-वधू के दर्शन को लक्ष्मीनारायण का दर्शन कहा है। जब नव वर-वधू नवीन विवाह करके आते हुए दिखाई दें, तो खड़े रोकर उन्हें प्रणाम करना चाहिये, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हो।

सूनजी कहते हैं—मुनियो ! ब्रह्मादिक देवताओं के चले जाने के अनन्तर भगवान् ने अपने कमल नयनों को पुनः बन्द कर लिया, किन्तु अब उन्हें निद्रा नहीं आयी। उन्होंने एक ही बार इधर-उधर करवटें बदली। लक्ष्मीजी ने कहा—“क्यों ? नींद उचट आई क्या ?”

भगवान् यह सुनकर हँस पड़े और बोले—“प्रिये ! तुम तक जानती हो । यह बहू-चेटी की चिन्ता ऐसी होती है, कि पुरुषों को न भोजन अच्छा लगता है, न निद्रा ही आती है । चिन्ता के समय निद्रा भाग जाती है । मेरी इच्छा अवतार धारण करने की है ।”

लक्ष्मीजी ने कहा—“तो, महाराज ! मैं यहाँ अकेली घंठी-घंठी क्या करूँगी ? मैं भी आपके साथ ही पृथ्वी पर अवतार लूँगी ।”

भगवान् बोले—‘देसो, हमारा तुम्हारा अवतार साधारण मनुष्यों के यहाँ तो नहीं हो सकता । तुम तो विदग्धाधिप महाराज भीष्मक के यहाँ अवतार धारण करो; क्योंकि वे बड़े धर्मात्मा, मत्परायण, सरल और सदाचारी हैं । ससार में उनके अतिरिक्त तुम्हारा पिता बनने के योग्य दूसरा पुरुष नहीं है । मैं दूरसे-सुत श्री वसुदेव जी के यहाँ जगन्माता देवकी के उदर से अवतीर्ण हुँगा । वे ही दम्पति परम धर्मात्मा तथा सर्वगुण सम्पन्न हैं । उनके अतिरिक्त अरुण पर अन्य पुरुष मेरे माता पिता कहलाने के योग्य नहीं हैं ।”

लक्ष्मीजी ने कहा—‘अच्छी बात है, महाराज ! किन्तु फिर आप मेरे साथ विवाह कर लेना । कहो ऐसा न हो, मैं आपकी वाट ही देखती रहूँ । यहाँ तो चारों ओर समुद्र है, बीच में अकेली मैं हूँ । आप मुझे प्यार करते हैं । वहाँ तो बहुत-सी स्त्रियाँ होगी । सब देवाङ्गनाये अवतीर्ण होगी । मुझे भूल मत जाना, भला ?”

भगवान् ने लक्ष्मीजी की ठोड़ी ऊँची करते हुए कहा—“प्रिये ! तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो ? भला तुम्हें कभी भूल सकता हूँ ? तुम्हारे बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती ।, अच्छी

बात है। तो मैं भूमि के अपने नित्य घाम श्री मथुरापुरी में प्रकट
हूँगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! भगवान् ने श्री महालक्ष्मी जी
के साथ ऐसा निश्चय कर लिया। अब जिनके यहाँ भगवान् अव-
तरित होंगे, उन वसुदेव जी का भी वृत्तान्त सुनिये।”

महाराज देवमोह के पुत्र शूरसेन हुए। वे बड़े धर्मात्मा और
प्रजावत्सल थे। वे माथुर मण्डल तथा शूरसेन देश के राजा
थे। उनके पुत्र वसुदेवजी थे। उनका विवाह सात्वतवशीय महा-
राज उग्रसेन के भाई देवक की पुत्रियों के साथ हुआ। उनके
छ पत्नियाँ पहिले थी। इस प्रकार बारह विवाह तो उनके हो
चुके थे। अब महाराज देवक की सबसे छोटी पुत्री देवकी और
रह गई थी। उसे राजा अत्यन्त ही प्यार करते थे। वह लड़की
क्या थी साक्षात् जगदम्बा का ही स्वरूप थी। जो भी कोई उसे
देखता, वही उनके भोज, तेज, रूप, सावण्य, प्रभाव तथा कान्ति
को देखकर नतमस्तक हो जाता अपने घाव उसका श्रद्धा से नत
मस्तक हो जाता। महाराज देवक चाहते थे, मेरी पुत्री को कोई
सर्वगुण सम्पन्न पति मिले और वह मथुरा में ही हो, क्योंकि
मथुरा की बेटी मथुरा में ही विवाही जाय, तभी उसकी शोभा
है। एक कहावत भी है—

मथुरा की बेटी, गोकुल की गाय। भाग्य फूटे तो बाहर
जाय।” यही सब सोच-समझकर उन्होंने निश्चय किया—‘वसु-
देवजी सर्वगुण सम्पन्न हैं। सप्तर मै खोजने पर भी देवकी के
लिये ऐसा दूसरा पति कहीं नहीं मिलेगा। इसकी छ बड़ी बहिन
भी वसुदेव जी के साथ ही विवाही गयी हैं। वे सब देवकी को
प्राणों से भी अधिक प्यार करती हैं। बाहर कहीं गई, तो न
जाने कौसी द्वैरानी-जिठानी मिलें। देवकी तो स्वयं न लड़ेगी।”

किन्तु दूसरी द्वैरानी, जिठानी, ननद, सास लडती हैं, तो मन में कुछ न कुछ दुःख होता ही है। वसुदेव जी के यहाँ सभी बातें अपनी समझी-समझाई ही हैं, अपना घर ही है। वही इसका विवाह करना उत्तम होगा।” यह सोचकर उन्होंने गर्ग जी द्वारा वसुदेव जी के यहाँ सगाई भिजवा दी। वसुदेवजी तो यह चाहते ही थे। उन्होंने सगाई स्वीकार कर ली और नियत तिथि पर घर बनकर बाजे-गाजे के साथ बरात लेकर देवकी के द्वार पर जा पहुँचे। देवकी ने बड़े उत्साह के साथ बरात की आगमनी की, द्वार पूजन हुआ, जनवासा दिया गया। नियत लगन में बड़ी धूमधाम से, ब्राह्मणों के वेद-घोष के साथ, वसुदेव जी ने देवकी जी का पाणि-ग्रहण किया। दोनों ओर से हर्ष का ठिकाना नहीं था। शस्त्र दुन्दुभि, भेरी, नगाड़े, आदि बाजे बज रहे थे। आकाश से देवता पुष्पो की वृष्टि कर रहे थे। इस प्रकार अत्यन्त उत्साह के साथ विवाह की विधि सम्पन्न हुई। दो-चार दिन बरात और ठहरी। अन्त में विदाई का दिन आया। वसुदेव जी मोर बांधकर घर में बहू को विदा कराने गये। सास-सरहजो ने उन्हें समझाया, सरसता से सनी बातें कही, धो-दूध खिलाया। कुकु मदधि का तिलक किया, अक्षत लगाये और देवकी को समझा-बुझाकर विदा किया। लडकी की विदाई के समय बड़ा कारुणिक दृश्य उत्पन्न हो जाता है। घर के सभी लोगों के नेत्र में जल भरा रहता है। सभी आर्द्र हृदय से अत्यन्त प्यार के साथ लडकी को विदा करते हैं।

देवकी रोती-रोती वसुदेवजी के पीछे-पीछे जा रही थी। उस की माता वहने उसे पकड़े हुए थी। वह कभी किसी की छाती से चिपटकर रोने लगती कभी किसी के कंधे से बन्धा सटाकर विलखने लगती। छियाँ उसे समझाती, चुप कराती। बाहर

झड़की को विदा करने पुरुष खड़े थे। देवकी अपने ताऊ उग्रसेन के गले लगाकर रोने लगी। महाराज उग्रसेन ने उसके सिर पर हाथ रखा और समझाते हुए प्यार पुचकार कर कहने लगे—
 "अरे बेटो! ऐसे भला कोई रोते है। तू कहो दूर थोड़े ही जा रही है। हम जब चाहे तुम्हें बुला लेंगे। वहाँ तेरी सब बड़ी बहने हैं, रोने की कोई बात नहीं। जा अब, तुम्हें शीघ्र ही हम बुला लेंगे।" यह कहकर उन्होंने अपने आंसुआ को पोछा। फिर देवकी अपने पिता से मिली। वह अपने बड़े भाई वंस से लिपट कर रोने लगी।

अपनी बहन को रोते देखकर क्रूरकर्मा कस का हृदय भी भर आया। बहन का स्नेह होता ही ऐसा है। बहन साक्षात् दया की मूर्ति होती है। वह सजीव करुणा की प्रतिमा होती है। भाई से तो साधारण लोग भी विरोध कर सकते हैं, किन्तु बहन से विरोध तो नृशत्रु, आत्मघाती, पापी, दुराचारी ही करेंगे, जिन्हें धन का, प्राणों का, अत्यधिक मोह होगा। वस वैसे बड़े उग्र स्वभाव का था, किन्तु विदा होते समय बहन के रुदन को देखकर उसका भी हृदय पानी-पानी होगा। उसने गुड़िया, वे समान सजीव-जो अपनी नव विवाहिता छोटी बहन को प्यार दुलार तथा भ्रमत्व के सहित पकड़ कर रथ पर चलाया। वसुदेव जी भी चुपचाप रथ पर बैठ गये। देवकी भैया भैया कहकर पुकार रही थी। स्नेह भरित हृदय से खड़े-खड़े कस यह सब देख रहा था। सूत सफेद चार घोड़ों की रश्मियों को पकड़े हाथ में तोत्र लिये कस की आज्ञा की प्रतीक्षा में था, कि कब उसे आज्ञा मिले और कब वह रथ को हाँके। सहसा कस को भगिनी के स्नेह के कारण एक सुमति सुझी। उसने सोचा—“मैं स्वयं ही रथ को हाँक कर देवकी को उसकी ससुराल तक पहुँचा आऊँ। इससे

वह बड़ी प्रसन्न हागो कि मेरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं।' इस विचार के आते ही उसने सूत को हटने की आज्ञा दी।" सूत एक ओर हट गया। उछलकर कस सूत के स्थान में बैठ गया और घोड़ों की रश्मियों को हाथ में लेकर वहन की प्रसन्नता के लिये स्वयं रथ हाँकने लगा। उसके रथ के पीछे सुवर्णमण्डित बहुत स रथ चल रहे थे।

महाराज देवक अपनी पुत्री देवकी को अत्यधिक प्यार करते थे। पुत्री की प्रसन्नता के लिये उन्होंने बहुत सी वस्तुएँ दहेज में दी थी। सुवर्ण की मालामो से विभूषित, पर्वत के समान डील-डोल वाले, अच्छी जाति के सुन्दर शिक्षित चार सौ हाथी उन्होंने दिये थे, और पन्द्रह सहस्र उत्तम वर्ण के, दर्शनीय, वायु के समान वेग वाले, छरहरे सिन्धु देशीय घोड़े, सुवर्ण मण्डित, सुदृढ़ मनोहर मठारह सहस्र रथ, उन्होंने पुत्री के पीछे-पीछे कर दिये थे। सत्ता की सेवा करने के लिये सुन्दर स्वभाव वाली, सुशीला सुन्दरी नवयुवती विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित, दो सौ दासियाँ उन्होंने दी थी। इन सब दहेज की वस्तुओं को लिये, गुडमुड़ी मारे विवाह के वखों में समीप बंठी हुई अपनी बहू के साथ रथ में बैठे हुए वसुदेव जी अपने घर के लिये चले। उनका साला कस बड़े स्नेह से रथ को हाँक रहा था। सब लोग मन ही मन उसके भगिनी-प्रेम की प्रशंसा कर रहे थे। विदाई के बाजे बज रहे थे। शङ्ख तूर्य, मृदङ्ग दुन्दुभि आदि अनेक मङ्गल मय वाद्य एकसाथ धजकर एक विचित्र प्रकार की शोभा का विस्तार कर रहे थे। घर वधू की विदाई के समय के सभी कृत्य हो चुके थे। देवकी की विदाई के बाजे ब्रह्मलोक को पार करके वकुण्ठ-लोक तक में सुनाई दिये। भगवान् ने देखा, अरे जिस माता के चर में जन्म लेना है उसी की विदाई के तो ये बाजे बज रहे हैं।

किन्तु, जिस यदुव्रशो राजा बने कालनेमि मामा को मुझे मारना है, उसका यदि अपनी बहन के प्रति ऐसा ही वात्सल्य बना रहा, तो मैं भला कैसे उसे मार सकूँगा ? असुरों के हृदय में भी यदि स्नेह उमड़ आया, तो वे मरे द्वेषी, क्रोधी अनुगत कैसे हो सकते हैं ? इसीलिये किसी प्रकार इसका बहन से विरोध करा दो ।'

भगवान् को बैठे ठाले एक ■ एक उत्पात सूझना ही रहता है । इस विचार के आते ही, उन्होंने कस को सचेत करने के लिये आकाशवाणी की । उस आकाशवाणी के सुनते ही रङ्ग में भङ्ग हो गया । सबका उत्साह शिथिल पड़ गया । स्नेह के स्थान में द्वेष छा गया, प्रसन्नता के स्थान में भय का साम्राज्य हो गया । आनन्द और उल्लास का स्थान शोक, शोक और चिन्ता ने ग्रहण कर लिया ।

इस पर शौनक जी ने पूछा—'सूतजी ! वह आकाशवाणी क्या थी ? उसमें कस को इतना भय क्यों हुआ ?'

सूतजी बोले— भगवन् महाराज ! प्राणिमात्र को अपने प्राण प्यारे होते हैं । सभी उपाय करके मनुष्य जीवित रहना चाहता है । आकाशवाणी ने जो कुछ कहा, उसे मैं पीछे कहूँगा । क्या कहते-कहते मेरा कण्ठ कुछ सूख सा गया है । तनिक आचमन कर लूँ, फिर आपको इस पुण्यप्रद प्रसंग को सुनाऊँगा ।'

छप्पय

श्री वसुदेव विवाह देवकी के संग कीन्हों ।
देवक अधिक दहेज विदा बेला महँ दीन्हों ॥
रोवत-रोवत चली देवकी पीछे वर के ।
अश्रु विमोचन करत गये रथ तक सब घर के ॥
सब परिजन रोवन लगे, नेह कस हिय हूँ जग्यो ।
करथो सारथी दूर रथ, स्वयं हरषि हौं कन लग्यो ॥

कंस को आकाशवाणी

[८१६]

पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याहाशरीरवाक् ।

अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेऽबुध ॥❊

(श्रीमा० १० स्क० १ अ० ३४ श्लो०)

छप्पय

पथ महँ सहसा सुनी कस ने नभ ते' बानी ।

"जा रूँ लैके' जाइ प्रेम ते ओ ! अज्ञानी ॥

ताको अष्टम पुत्र पकरि के तोइ पछारै ।

भरी सभा महँ खेचि मच्च ते' निश्चय मारै ॥

फस सुनत अति क्रुपित है, चल्थो देवकी बध करन ।

लखि उद्यम बसुदेवजी, सहमि सरल बोलै वचन ॥

समस्त प्राणियों के सभी कर्म, सभी चेष्टायें, सभी व्यापार इसी उद्देश्य से होते हैं, कि हम मुख पूर्वक सदा जीते रहे । इस बात को सभी जानते हैं, कि जो जन्मा है, वह अवश्य मरेगा । जिसको उत्पत्ति है, उसका विनाश भी है । फिर भी प्राणी मरना ही चाहता । मृत्यु को डालना चाहता है । मन्त्र, तन्त्र, ओपधि,

* श्रीगुरुदत्तजी कहते हैं—“राजन् ! अपनी वहन देवकी को पहुँचाने लिए पथ में जिस समय बस रथ दान रह चुका, उसी समय उसे यह आकाशवाणी सुनाई दी—अरे, मूर्ख ! तू जिस वहन को रथ में बिठाकर जा रहा है, इसी के घाटवें गर्भ से उत्पन्न होने, वाला बालक तुझे मारने वाला होगा ।”

बल पुरुषार्थ सभी लगाकर वह अपने को काल-कवलित होने से बचाना ही चाहता है। इसीलिये वह दूसरो से डरता है दूसरो को मारकर स्वयं जीना चाहता है। यही मोहन की मोहनी साया है। यही अखिलेश की अनिर्वचनीय अनादि अविद्या है। अपरोक्ष ज्ञान से, अहेतुकी भक्ति से ही इस माया का इस अनादि अविद्या का, आत्यन्तिक नाश हो सकता है, कसारि की कृपा के प्रति-रिक्त इससे पार होने का अन्य उपाय नहीं है।

सूतजी कहते हैं— 'भुनियो ! रथो की गडगडाहट, अश्वो की टापों की तडतडाहट, हाथियों के घंटों की घनघनाहट, नूपुर पाजेब, कर्घनी तथा चूड़ियों की खनखनाहट, तथा भेरी शङ्ख-मुदङ्ग आदि बाजों की सुमधुर ध्वनियों के बीच कस बड़े झल्लास के साथ देवकी के रथ को हाँके हुए आ रहा था, कि सहसा मार्ग में ही उसे आकाश से एक बड़ी ही सुस्पष्ट गम्भीर वाणी सुनाई दी। वह वाणी कहाँ से आ रही है, कुछ पता नहीं कौन कह रहा है, कुछ ज्ञात नहीं। वह अशरोखी वाणी थी। कस को ही सम्बोधित करके वह कही जा रही थी। कस के कान खड़े हुए। वह एकाग्र चित्त से ध्यान लगाकर वह वाणी सुनन लगा। आकाशवाणी कह रही थी— 'अरे मूर्ख ! तू जिस अपनी बहन को इतने प्यार-दुलार में रथ में बिठाकर पहुँचाने जा रहा है इसी के भाठवें गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा, जो तेरा काल होगा, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी ' ,

वहाँ तो बहन की विदाई के समग्र हर्ष से उसका हृदय भर रहा था, कहां अनुराग और करुणा के कारण उसका अन्त करण आद्र हो रहा था, कहां सहसा मृत्यु की बात सुनकर उसकी क्रूरता जाग उठी। प्रेम का स्थान प्रति हिसाने ग्रहण कर लिया 'अरे, इसी छोकरी का छोकरा मुझे मार डालेगा ? तब तो इस

विष की वेलि को स्वयं ही सोचना है। विषघर सर्पिणी को गले में डालकर उसके विष का वृद्धि करनी है। जब इसी का लड़का मुझे मारन वाला होगा, तब लड़का होने के पूर्व इसे ही मैं क्यों न मार डालूं? वेलि के बढ़ने के पूर्व ही उसको जड़ को क्यों न काट दूं? चोर के उत्पन्न होने के पूर्व उसको माँ को ही क्यों न मार दूं? कार्य होने के पूर्व कारण का ही क्यों न नष्ट कर दूं। न रहेग वान, न यजेगी वांसुरी। इस देवका का ही क्यों न मार दूं। जब यह रहेगी ही नहीं, तब इसका आठवाँ गर्भ कहाँ से होगा? हृत्पा की जड़ को ही काट दो, गर्भाशय को ही समाप्त कर दो। बीज को ही भुनकर निर्जीव कर दो। अभी तो यह मेरे वश में ही है। उपास्थित को छाड़कर आगे की आशा क्या रखनी! इस पर दया करना उचित नहीं।”

यही सब सोच-समझकर उसने रथ को रोक दिया। सारथी से कहा—“रश्मियों को शीघ्र ही सम्हालो।” हाथ उठाकर बाजे वालों से उसने कहा—“बाजे बजाना रोक दो।”

कस का आशाओं का अविलम्ब पालन हुआ। बाजे बन्द कर दिये गये। पीछे के रथ रुक गये। सारथी ने शीघ्रता से घाड़ों की रश्मियों को थाम लिया। कमर में लटकती हुई कर-वाज (तलवार) को कस ने सड़ाक से खींच लिया। वसुदेव जी की बगल में बैठे देवकी की काली-काली भालतों के पुष्पो की मालाओं से गुहो सर्पिणी के समान लम्बी चोटो उसने उसका घूँघट हटाकर बाये हाथ से कस कर पकड़ ली और दायें हाथ से तलवार घुमाकर उसने ज्यों ही उसके सिर को घड़ से पृथक् करना चाहा, त्यों ही बीच में ही वसुदेवजी उस भोजकुल-कलङ्क महापापी निलंज्ज कस से बोले—“राजन्! आप यह क्या कर रहे हैं?”

कस ने लाल-लाल आँखें निमालकर क्रोध के स्वर में कहा—
“इसे यम मदन पठा रहा हूँ ।”

वसुदेवजी ने घेँघ के साथ कहा—“क्यों क्यों ? क्या बात है ?
क्यों आप ऐसा महान निन्दनीय क्रूर कर्म करना चाहते हैं ?

कस ने क्रोध में भरकर कहा—“यह क्या क्रूर कर्म है ?
क्या तुमने आकाशवाणी सुनी नहीं ?”

गम्भीर होकर वसुदेवजी बोले—“राजन् ! मैंने सब कुछ
सुना है । फिर भी आप जैसे यशस्वी, तेजस्वी, शूर-वीर व्यक्तियों
को ऐसी क्रूरता खोभा नहीं देती । आप कोई साधारण पुरुष
तो हैं नहीं, भोजवत्स की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं । समस्त शूर-
वीर आपके गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । ऐसे परम-
प्रख्यात शूरवीर होकर भी आप एक नहीं तीन-तीन महापाप
करने को सद्यत हो रहे हैं ।”

कस ने देवकी की चोटी को पकड़े ही पकड़े कहा—“मैं कौन
से तीन-तीन पाप कर रहा हूँ ?”

वसुदेवजी बोले—‘सुनिये, विवाह मङ्गल का उत्सव है । जो
किसी के विवाह में विघ्न डालता है, वह रीरव आदि नरकों में
जाता है । इसलिये शक्ति भर दूसरों के विवाह में सहायता
देनी चाहिये । विघ्न तो कभी डालना ही न चाहिये । नव वरवधू
को कभी कुवाच्य भी न कहना चाहिये । एक तो आप विवाह
में विघ्न डाल रहे हैं । शास्त्रकारों ने स्त्री को सदा अबध्या
वताया है । स्त्री से चाहे जैसा अपराध हो जाय, उसका बध
कभी न करना चाहिये । आप स्त्री-वध कर रहे हैं । छी भी
सामान्य नहीं हैं—आपकी छोटी बहिन है सीधी और सरल है,
अभी-अभी उसका विवाह हुआ है । दूसरा छी-वध का पाप आप
कर रहे हैं । तीसरा पाप यह कि आपके पिता चाचा सब सड़े

हैं। ये अपनी पुत्री को प्रेमपूर्वक विदा कर रहे हैं। आप इनका अपमान कर रहे हैं। सन्तान पिता को आत्मा ही कही गई है। इसलिये आप देवकी का वध नहीं कर रहे हैं, अपने पितृव्य देव का वध कर रहे हैं। अनः हे वीर ! आप ऐसा निन्द्य, क्रूर कर्म करने का कभी स्वप्न में भी साहस न करें।”

कुछ सम्मेल कर कस बोला—“वसुदेवजी आप बात तो यथार्थ कह रहे हैं। किन्तु देखिये, अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं। सम्मुख मृत्यु दिखाई देती हो, तो बुद्धिमान को यथाशक्ति उसे हटाने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं मानता हूँ, यह मेरी बहन है। किन्तु अपने ही शरीर का कोई अंग सड़ जाय, और उससे अन्य अंगों को हानि की सम्भावना हो, तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि उस अंग को काट कर अन्य अंगों की रक्षा करे। जब इसका लहका मुझे मारने वाला होगा, तो मैं ही इसे पहिले से क्यों न मार दूँ। इससे आपकी कोई विशेष हानि भी नहीं। बारह पत्नियाँ तो आपके हैं ही, एक न सही।”

वसुदेवजी ने कहा—‘भाई ! देखो, सुनो हमारी बात। तुम चाहते हो, तुम्हारी मृत्यु कभी न हो। यह असम्भव बात है। जिसने जन्म लिया, वह अवश्य मरेगा। हिरण्यकशिपु ने मृत्यु से बचने के लिये कितने उपाय सोचे, कितने वर माँगे। अन्त में उसकी भी मृत्यु हुई ही। एक असुर ने वर माँगा, पृथ्वी में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो, तो उसे एक पक्षी उड़ा ले गया आकाश में उसकी मृत्यु हुई। एक असुर ने वर माँगा, मेरी मृत्यु पृथ्वी पर न हो, समुद्र में हो, इसीलिये वह कभी समुद्र के समीप नहीं जाता था, पर्वत पर रहता था। सहसा वही समुद्र उमड़ आया पहाड़ डूबने लगे। उसे एक बड़ा भारी द्वीपाकार कछुआ दिखाई दिया। जल से बचने की वह उसकी पीठ पर चढ़

गया । तुरन्त कछुपा जल में डूब गया और वह असुर मर गया । इस प्रकार एक नहीं, उसके असंख्य दृष्टान्त हैं । संसार में जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्यमभावी है । प्राणी जब उत्पन्न होता है, मृत्यु को साथ लिये ही उत्पन्न होता है । समय आने पर कोई न कोई निमित्त बन जाता है । बिना मृत्यु के कोई किसी को मार नहीं सकता । जब मृत्यु आ जाती है, तब किसी का उससे बचा नहीं सकता । महाराज नहुष की जन्म के समय ही हुएद दैत्य अपना मारने वाला समझ कर उठा से गया था, किन्तु वह उन्हें मार न सका । जिस रसोइये को उसने उसे मार कर बनाने को दिया था, वह उसे वशिष्ठ जी के आश्रम पर छुड़ आया । महाराज सगर जब गर्भ में थे, तभी उनकी माता की सपत्नियों ने उसे विष दे दिया था, कि गर्भस्थ बालक मर जाय । किन्तु उनकी तब मृत्यु नहीं थी, वे गर्भ में रहित ही माता के गर्भ में उत्पन्न हुए । इसलिये उनका नाम सगर रखा गया । वे महान प्रतापी हुए । जब उनका समय आया, तब वे भी कारु-कवलित हो गये । महाराज प्रियव्रत, मान्धाता पृथु, बलि रावण ये एक-से-एक बली राजा हुए हैं । मृत्यु ने उनको भी नहीं छोड़ा । आज ही भयंरा सी वर्ष के पश्चात्, प्राणिमों की मृत्यु तो निश्चित ही है । प्राणी तो कर्मों के अधीन है । जिस देह का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, फिर वह लारा प्रसरण करने पर भी नहीं टिक सकता । इस शरीर को त्याग कर उसके अभिमानों जीव को अपने कर्मानुसार विवश होकर पुनः अग्रा देह ग्रहण करनी पड़ती है । अतः मृत्यु के भय में अनर्थ करना, पाप करना, उचित नहीं ।”

कंस ने कहा—“महाराज वसुदेव जी ! प्राणि-मात्र मृ-
वचने का यथासाध्य प्रयत्न करता है । मैं तो मनुष्य”

हैं, शूर हैं, आप एक चीटो को जंगली से दबाइये, वह शक्ति-भर बचने को चेष्टा करेगी, काट खाद्यगी और शरीर में प्राण रहते बचने के उपाय काम में लायेगी । पुरुष को पता लग जाय कि इस कारण मेरी मृत्यु वदी है, तो वह उस कारण को मिटाने का यथासाध्य प्रयत्न करेगा ही । जब मुझे पता लग गया, कि इसी के आठवें गर्भ से उत्पन्न होने वाले बालक से मेरी मृत्यु है तब मैं इस झकट को अभी क्यों न काट दूँ ? रोग के मूल को ही क्यों न मेट दूँ, जिससे उपद्रव उठे ही नहीं ?”

यमुदेव जी ने कहा—“राजन् ! मृत्यु को मेटने की सामर्थ्य किसमें है ? जीव तो मरने के पूर्व ही अपने लिये दूसरी मोति तैयार कर लेता है, शरीर त्याग के पूर्व ही उसका दूसरा शरीर बन जाता है, जैसे हम पिछले पंर को तब उठाते हैं, जब अगले को जमा लेते हैं । आपने तृणजलूका नाम एक कीड़ा देखा होगा—वह जब अगले पर को एक ढाल पर जमा लेता है, तब पहली ढाल को छोड़ता है । उसी प्रकार जीव अपने कर्मानुसार एक देह से दूसरी देह में जाता है । नये शरीर से नरक स्वर्ग भोगता है ।”

कांस ने कहा—“भाप यह कंसी बातें कह रहे हैं ? किसी ने जिस देह से पाप-पुण्य किया है, वह देह तो वहाँ पड़ी रह जाती है । उसके क्रिये दुःख सुख को भोगता है दूसरा शरीर । यह तो वही बात हुई कि देवदत्त ने किसी का वध किया, मज्जदत्त को फाँसी पर लटका दिया । दुःख-सुख उसी देह को होना चाहिये, जिससे पाप-पुण्य किया ।”

यमुदेव जी ने कहा—“भैया, तुम सोचो, क्या भला-चुरा वस्त्र शरीर धरना है ? शरीर तो जड़ है, उसमें स्वयं भला चुरा धरने की शक्ति नहीं है । दुःख-दुःख तो वर्तों के अभिमान से होता है ।

राजा की सेना की जय पराजय तो राजा की ही मानी जाती है। इसका तो तुम नित्य ही सोते समय अनुमान करते हो। स्वप्न में हमे जाग्रत के सत्कारो के कारण देखे सुने पदार्थ दिखाई देते हैं। स्वप्न में कोई बन्दर आता है, हमे बाट लेता है तो बड़ा दुःख होता है। अब आप सोचें। स्वप्न में जो बन्दर आया है, उसके देह नहीं है हमे जो उमने काटा है, उसका चिन्ह भी हमारे जाग्रत के शरीर में कहा नहीं है। फिर भी हमे दुःख तो होता ही है। जागने पर भी चित्त घडकता रहता है। इससे अनुमान होता है कि जीव ने वह दुःख स्वप्न शरीर से भोगा। दुःख-सुख, चाहे स्वप्न-शरीर से भोगे या जाग्रत शरीर में, स्थूल शरीर से भोगे या सूक्ष्म शरीर से, भोक्ता तो जीव ही है। इस स्वप्न शरीर में जाग्रत शरीर के सदृश आत्म भाव हो गया था। उसे भी जीव ‘मेरा ही शरीर’ कहता था। उस समय वह अपने जाग्रत काल के शरीर में भूल गया था। इसी प्रकार इस शरीर का अन्त काल उपस्थित होने पर यह विविध प्रकार के विकारों वाला मन अपने प्रारब्ध कर्मों की प्रेरणा से जैसी भावना करता है वैसा ही बन जाता है। माया द्वारा पचभूतों के विविध प्रकार के निर्मित शरीरों में वह जिस-जिसकी ओर दौड़ता है, उनमें जिस-जिसको उपलब्ध करता है, उसी-उसी में आत्म भावना करने वह जन्म ग्रहण करता है।”

कंस ने कहा—“जीव अपने आप कर्म बरके वन्यन में क्यों फँस जाता है? इन ससारिक विषयों में आगन्त होकर वह चौरासी के चक्कर में क्यों पड़ जाता है?”

यसुदेवजी ने कहा—“जीव का स्वभाव तो बँधन का नहीं है। वह तो नित्य है। किन्तु माया से रचे हुए इन मायिक विषयों के ससग से चञ्चल-सा प्रतीत होता है। जैसे किसी

परात मे जल भरा है, उसमे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब पड रहा है। परान को जलवायु लगने से हिल रहा है तो ऐसा प्रतीत होना है मानो चन्द्रमा भी हिल रहा हो। सरोवर के जल मे वायु लगने से झिलोरे उठना है, तो उसमे प्रतिबिम्ब सूर्य भी लहरो के साथ हिलता हुआ सा दिखाई देता है। वास्तव मे सूर्य-चन्द्र मे तथा उनके प्रतिबिम्ब मे चञ्चलता नहीं है। यह तो जलवायु के ससग से प्रतीत होनी है। उमो प्रकार जीव मे चञ्चलता नहीं, वह माया रचिन पदार्थों के समर्थ से माहित-सा हा जाना है। जीव मरने से डरता है। आप ही सोचिये, जीव को कौन मार सकता है। वय तो अमर है। रही शरीर की बात। सा वह तो स्वत ही क्षणम गुर है। इन्ही सब बातों को सोचकर कल्याणोत्तुङ्ग जीव को कभी किसी से द्वेष न करना चाहिये। जो दूसरों से द्वेष करता है, उसे स्वय दूसरों से भय रहता है। मनुष्य जैसा बोता है, वैसा ही काटता है। इसलिये भैया, तुम अपनी इस बहन के वध ॥ निवृत्त हो जाओ। राजन् ! सोचिये छोटी बहन को कभी हत्या की जाता है। देखो, यह कैसी भोली भाली है देखने मे कठपुतली के समान, सजो-सजाई गुडिया के समान, दिखाई देती है। छोटी बहन तो पुत्री के समान मानी गई है। आप ता क्षत्रिय हैं। जो प्राणिया को दुःख से बचावे, दीनो की रक्षा करे वही क्षत्रिय है। यह बेचारी बालिका कैसी कृपिणा है ! अभी अभी इसका विवाह हुआ है। यह वैवाहिक माङ्गलिक चिन्हो मे युक्त है। वीर होकर ऐसी बच्चों का वध ? छि-छि ! यह तो अत्यन्त हो घृणिन काय है। आप ऐसा पाप मत करे, इस अवस्था को न मारे ।'

सूतजी कहते हैं—' मुनियो ! इस प्रकार वसुदेवजी अनेक युक्तियों से शाम, दाम और भेदादि नीति का अवलम्बन

करके कंस को विविध प्रकार से समझाया, किन्तु वह तो खल था, शरीर को ही सब कुछ समझने वाला असुर था। वह अपने निश्चय से हटा नहीं। जब उसने देवकी के वध का निश्चय बदला नहीं, तब वसुदेव जी ने दूसरी युक्ति उस दुष्ट के हाथ से देवकी को बचाने की सोची।

छप्पय

शूर कुलीन प्रचीन भोज कुल भूषण सज्जन ।
 ध्यौं कायरता करहु बहिन कुं मारो राजन ॥
 'अरे जीव तू नित्य देह क्षणभंगुर नश्वर ।
 जनम्यो सो भ्रुव मरे देर सह' अथवा सत्वर ॥
 भगिनी भोली भययुता, अबला दुहिता के सरिस ।
 थर-थर कोपति देहु अब, अभयदान तजि द्वेष रिष ॥

वसुदेव जी की प्रतिज्ञा

[८२०]

न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाहशरीरिणी ।
पुत्रान् समर्पयिष्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम् ॥*

(श्रीमा० १० स्क० १ अ०, ५४ श्लो०)

छप्पय

कंस कहे—'वसुदेव ! सुनी नहीं नग की' बानी ?

कौन मृत्यु कूँ प्यार करे प्राणी अज्ञानी ?

सुनि बोले वसुदेव—'देवकी तै नहि' कछु डर ।

अष्टम सुत तै मृत्यु कही सोई भय को घर ॥

अच्छा, हौ यह प्रन करहुँ, अष्टम सुत की का कथा ।

जन्मत सुत सौषों सबहि', होहि न तुम कूँ अब व्यथा ॥

जो बात बीत गई वह तो बीन ही गई । उसके लिये सोच करना व्यर्थ है । जो होने वाली है, वह अभी भविष्य के गर्भ में निहित है । उसकी चिन्ता करके दुःखित होना मूर्खता है । मनुष्य को तो सदा वर्तमान की चिन्ता करनी चाहिये । मन में कोई पाप करने का प्रबल इच्छा ही जाय, तो जैसे बने तैसे, उस

श्री श्री वसुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब कस रिगो प्रकार भी देवकी के वध से निवृत्त नहीं हुआ, वसुदेव जी उसमें बोले—'ह सौम्य ! आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा, उसके अनुसार तुम्हें देवकी से तो साक्षात् कोई भय है ही नहीं । तुम्हें तो उसके पुत्र में भय है । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एर ही पुत्र को नहीं, देवकी के सब पुत्रों को मैं तुम्हें दे दूंगा ।”

समय को टाल देना चाहिये। इसी प्रकार पुण्य करने की इच्छा हो और अपने पास द्रव्य हो तो उसे तत्क्षण कर देना चाहिये। फिर यह विचार करे, कि अभी हम सब व्यय कर देंगे, तो आगे क्या होगा। भगवान् के यहाँ कुछ कमो तो हे हो नही, जो उसका भण्डार चुक जाय। जिसने अब दिया है वह भागे भी देगा। साराण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति ता मयश्रद्धा वस्तु यह है कि वतमान को बना ले भूत भविष्य से शिक्षा ग्रहण करे चिन्ता न करे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो। जब बसुदेव जी वस को सब प्रकार समझाकर हार गये, किन्तु उस दुष्ट की बुद्धि में एक भी बात न बैठो तब व सोचन लगे—‘यह दुष्ट अब समझाने बुभान से तो मानन का नहीं। इसने अपनी बहन की एक हाथ से चाटो पकड़ रती है, दूसरे हाथ में भग्न करवात है। ये तो यह मानेगा नहीं। जैसे भी मान तसे इससे शय मना लेना चाहिये। इस तत्काल आई हुई वतमान विपत्ति को जैसे यने तंगे टाल देना चाहिये। होगा तो वही, जो होने वाला हागा।’”

मनुष्य का अधिकार जो धर्म करने में है। वस भी उभित ही कर रहा है। बुद्धिमान पुरुष का जहाँ तक यश मणि, जहाँ तक उसका बल पुरुषार्थ काम दे, तहाँ तक उसे आई हुई मृत्यु को टालना ही चाहिये। प्रयत्न करने पर भी यह न टग ता फिर उसमें किसका दोष है ?

अब एक ही उपाय है। मैं इससे यह प्रतिज्ञा करूँगा कि देवकी के गर्भ से जो पुत्र होगा, उन सबको मैं सुश्रुति दे दूँगा करूँगा। मेरा विश्वास है इस बात को वह स्वीकार ग। इसमें उसे कुछ आपत्ति न होगी। इसके अतिरिक्त

उगाय है भी तो नहीं। इस समय आगे की नहीं सोचनी है, मुख्य कार्य इस अवला के प्राण बचाना है।

कोन जानता है, जब तक देवकी के पुत्र हो, तब तक यह दुष्ट कंस मर ही जाय। न मरे तो इसकी बुद्धि ही बदल जाय, बहिन भानजो पर दया ही आ जाय।

अथवा मेरे पुत्र ही उत्पन्न न हो। सम्भव है कन्या ही कन्या उत्पन्न हो जायें।

आकाशवाणी अन्यथा भी नहीं हो सकती। सम्भव है, मेरे पुत्र उत्पन्न होकर इमे मार ही डालें, तो समस्त यदुकुल का कोढ़ ही धुल जाय, सब का सङ्कट ही छट जाय।”

इन्ही सब बातों को सोच-विचार कर वसुदेव जी बोले—
“अच्छा, राजन् ! हमारी एक बात सुने। आप इस बेचारी देवकी को क्यों मारना चाहते हैं ? इससे तो आपको कोई भय नहीं। आकाश-वाणी ने यह तो नहीं कहा कि देवकी आपका वध करेगी।”

सूखी हंसी हंसते हुए कस ने कहा—“अजी, इसके पुत्र से तो भय है। यह तो एक बात हुई—चाहे बेल से भय अथवा उमके फल से भय। बेल ही न रहेगी, तो उम पर विषयुक्त फल ही न रहेंगे।”

वसुदेव जी ने कहा—राजन् ! बेल धनी हो छाया वाली हो और उमके फल विपेले हो, तो बुद्धिमान को उनके फलों को नष्ट कर देना चाहिए। इसी प्रकार आप देवकी के आठवें पुत्र को मार डालें। आपको तो आठवें पुत्र से ही भय है। किन्तु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इसके गर्भ से जितने भी बालक होंगे, मैं उन सब को लाकर आपको दे दिया करूँगा। फिर चाहे आप उन

सब को मार डालें, चाहे उनमें से आठवें को ही मारें। यह तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है।

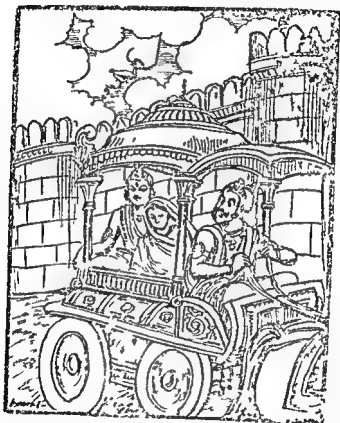
भावी की प्रबलता। यह युक्ति कस के मन में बैठ गई।
उमन सोचा— 'वसुदेव जी सत्य ही तो कहते हैं। इस बेचारी-बच्ची ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। आकाशवाणी का तो कथन है कि इसका आठवाँ पुत्र मुझे मारने वाला होगा। मैं उसे पैदा होते ही मार दूँगा। यह कहो कि वसुदेव जी—से कही छिपा लेंगे तो पहले तो वसुदेव जी कभी असत्य भाषण करते नहीं। मानलो, छिपाने का प्रयत्न भी करें, तो क्या मुझसे कोई कुछ छिपा सकता है? इसलिये वसुदेव जी का प्रस्ताव-युक्ति युक्त है।' यही सब सोच समझकर उसने करवाल को कोश में रख लिया। देवकी की चोटी उसने छोड़ दी और बोला— 'देखो, जीजाजी, गड़बड़ न हो। समय-समय पर मुझे सुतो को समर्पित करते रहना।'।

वसुदेव जी न सरलता के स्वर में कहा— 'ना, भैया। गड़बड़ी क्यों होगी। क्या तुम्हें मेरा विश्वास नहीं?'।

कस ने कहा— 'आप पर मुझे विश्वास न होता तो मैं अपनी मृत्यु को जननी इस देवकी को छोड़ता ही क्यों। किन्तु पुत्र स्नेह से ऐसा होता है कि मनुष्य सब प्रतिज्ञायें भूल जाता है। मैं तो आपकी बात मान ही ली।'।

वसुदेव जी उसकी प्रशंसा करते हुए बोले— 'क्या कहना है आपकी सज्जनता का? आपके सदृश उत्तम पुरुष और कौन होगा? भगवान् आपका कल्याण करें।'। यह कहकर वसुदेवजी देवकी को साथ लेकर उसी रथ पर अपने घर चले आये। वसुदेवजी वही से उदास मन, दूसरे रथ पर चढ़कर अपने घर लौट आया। इतर काल क्रम से सर्व देवमयी देवकी देवी ने अपने गर्भ

से प्रत्येक वर्ष एक-एक करके गाठ और एक धन्या को जगा दिया ।'

इस पर शीन जी ने कहा मूनजी ! क्षमा करें, हमें एकांश है । याव तो पीछे कह आये हैं, कि उस समय पृथ्वी पर बसुदेव जी के समान सदाशरी धर्मात्मा पुरुष दूसरा कोई था ही नहीं किन्तु हमें तो इस बात में सन्देह होना है । देखिये बारह पत्नियाँ तो उनके घर में थी, संकड़ो पुत्र भी होंगे, बहुत

से विवाह योग्य भी होंगे। फिर भी सिर पर गौर धांधकर जामा पहिनकर, दूल्हा बनके, तेरहवाँ विवाह करने वे आधमके। इससे हम उन्हें कैसे जितेन्द्रिय और सदाचारी समझें। जब वे यह बात जानते थे कि देवकी के जो पुत्र उत्पन्न होंगे, करा मार हो गलेगा तब फिर उन्होंने देवकी जी से पुत्रो को उत्पन्न ही क्यों किया? दो चार वर्ष में पुत्र हो जाता, सो भी चान नहीं। कोई बप नहीं गया जिससे देवकी जी ने पुत्र पंदा न किया हो। अब हम ऐसे घादमी को कैसे सदाचारी और जितेन्द्रिय रहे ?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“बड़ी सुन्दर शाका आपने की भगवन्। ये कलियुगी अल्पवीर्य क्षुद्र प्राणी ऐसी ही शाका करते हैं। इनका हृदय इतना क्षुद्र होता है कि ये उससे ऊँची बात सोच ही नहीं सकते। भगवन्। पहले लोगो से अमित वीर्य हाता था उसका अनुमान ये कलियुगी अल्प वीर्य प्राणी नहीं कर सकते। इन लोगो को एक पत्नी को सन्तुष्ट करना ही कठिन हो जाता है। पहले लोगो के सैकड़ो सहस्रो पत्नियाँ होती थी और वे सभी को सन्तुष्ट रखते थे। मर्यादा और सिद्धान्त की बात तो दूसरी है किन्तु नियमानुसार एक पुरुष को बहु पत्नियाँ हो सकती हैं लेकिन एक पत्नी के बहु पति नहीं हो सकते। एक स्त्री एक वप में एक ही सन्तान उत्पन्न कर सकती है। वरदान आदि इससे अपवाद हैं किन्तु सामान्य गण पुरुष एक वप में तीन सो साठ और इससे अधिक भी सन्तान उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। फिर धसुदेव जी जैसे पराक्रमी भ्रमोघ वीर्य व्यक्ति के यहाँ तेरह पत्नियाँ थी, तो इसमें बुराई की बात ही कौन सी थी ?”

रही सन्तान न उत्पन्न करने की बात। सो, गृहस्थी के लिये

ऋतुमती भार्या के समीप गमन न करना एक बड़ा भारी पाप है। सन्तान की इच्छा वाली ऋतुमती भार्या के समीप उसे जाना ही चाहिये। वेद की आज्ञा है “ऋतो भार्यामुपेयात्।” ये तीन शब्द हैं—ऋतुकाल भार्या, और जाना। तोनो में एक लगामो। अर्थात् ऋतुकाल में ही भार्या के समीप जाना चाहिये, अन्य समय में नहीं। अपनी ही भार्या में गमन करना चाहिये अन्य में नहो। जाना ही चाहिये, ऋतुकाल को व्यर्थ न बनाना चाहिये। गर्भ रहें न रहे, यह ईश्वरेच्छा है।

वसुदेव जो अमोघवीर्य थे, उनका गमन कभी व्यर्थ ता होता ही नहीं था। इसीलिये उनके इतनी सतानें था और इसी वेद वाक्य की आज्ञा से वे ऋतुकाल में गमन करते थे, उसी से देवकी जी के नौ सन्तानें हुई।

शौनक जी ने कहा—“सूतजी! हम यह पूछते हैं कि अच्छा, उनका पुत्रात्पादन घम था फिर भी उन्होंने देवकी जी को बचाया क्यों? आठ पुत्रों को देकर एक पत्नी को बचाना यह कहाँ का न्याय है?”

सूतजी ने कहा—“अब महाराज इस विषय में तो हम क्या कहें। वसुदेव जी ने तो उपस्थित मृत्यु को ही टाला। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मुझे पुत्र देने ही होंगे। उन्होंने अनेक कल्पनायें की थी फिर सोचा—“यह कस समस्त यादवों को यातना देगा। इसके बदले मेरे आठ पुत्र ही मारे जाएँ तो सब का भला होगा। कम का बंध सभी यादव चाहते थे। वह दुष्ट था खल प्रकृति का था। कोई भी उससे सन्तुष्ट नहीं था। यदि पुत्रों को देकर भी जाति का भला हो तो पुत्रों की बलि देना श्रेष्ठ है। वसुदेव जी का ता अत्यन्त उच्च आदर्श रहा होगा।”

शौनक जी ने कहा—“हाँ, सूतजी! इस प्रकार का आदर्श

तो सराहनीय है। फिर भी एक शका हमारे मन में रह ही गई। देखिये ससार में पुत्र शोक सबसे बड़ा बताया गया है। स्वाभाविक मृत्यु से भी जिसका पुत्र मर जाता है उसे भी कितना वलेश होता है। सो, वसुदेव जी तो अपने छ-छ पुत्री को अपने हाथ से मारने को दे धाये और कस ने उनके सामन—उनके देखते-देखते—उनका वध किया। इस इतनी भारी विपत्ति को आठ-आठ बार वसुदेव जी ने सहन कैसे किया ?”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज, धर्म में बड़ी शक्ति होती है। धार्मिकता सहनशीलता है तो सिखाती है ? जो धर्म पर दृढ़ है, वे धर्म रक्षा के लिये कौन से कठिन से-कठिन दुखों को नहीं सह सकते ? अर्थात् वे धर्म के लिये सब कुछ सह सकते हैं।”

शोक जी बोले—“सूतजी वसुदेव जी को तो आशा लगी ही रहती होगी, कि कम सम्भव है, मेरे इस बच्चे को छोड़ दे या कोई दया करके छोड़ा दे।”

सूतजी बोले “महाराज जिनकी तत्त्वाधान में पूर्ण निष्ठा हो गई है वे किसी भी बात की अपेक्षा नहीं रखते।”

इस पर शीघ्रता से शोक जी ने पूछा—“अच्छा, सूतजी ! हम एक बात पूछते हैं। कस अन्ततोगत्वा मनुष्य ही तो था। वह अपनी बहन के सद्यःजात छोटे-छोटे निरीह बच्चों को सहसा मार कैसे डालता था ? क्या उस दया नहीं आती थी ? वह ऐसे क्रूर कर्म में कैसे प्रवृत्त होता था ?”

हँसकर सूतजी बोले—“महाराज ! आप खलो की कुछ न पूछें। ससार में ऐसा कौन-या कुकर्म है, जिसे नीच पुरुष न कर सकते हों। वे अपने माता-पिता, भाई, पुत्र, सगे सम्बन्धों, गुहजन, इष्टमित्र—सभी का निर्मम होकर वध कर सकते हैं, उन्हें विप दे सकते हैं, शूली पर चढ़ा सकते हैं, माता, बहन-

चेटियों और पुत्र-बन्धुओं के साथ भग्न कर सकते हैं, ब्रह्महत्या, सुरापान तथा जो भी नीच से नीच कार्य हैं, उन्हें इन्द्रिय सुख, जीवन तजा राज्य के लिये प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं।”

शौनक जी ने फिर कहा—“सूतजी ! मुझे तो भगवती देवी देवकी के ऊपर दया आती है। वे अपने हृदय के टुकड़े को अपने ही हाथ बध कराने को कैसे देती होंगी ?”

सूतजी आह भरकर बोले—“महाराज, यदि देवी देवकी में इतनी ही क्षमता न होती, यदि उन्होंने अपनी इन्द्रियो पर इस प्रकार विजय प्राप्त न कर ली होती, तो उन्हें भगवान् की जननी बनने का देव दुर्लभ पद कैसे प्राप्त हो सकता था ? जितेन्द्रिय पुरुषों के लिये किस वस्तु का त्यागना कठिन है ! वे तो सत्य के लिये, धर्म के लिये, पुत्र परिवार तथा प्राणों तक का परिस्थान करने में आगा पीछा नहीं करते।”

शौनकजी ने पूछा—“हाँ, तो सूतजी ! हमें सब कथा सुनाइये। वसुदेव जी ने किस प्रकार अपने पुत्र ला-लाकर कस को दिये ?”

सूतजी बोले—“अच्छी बात है, महाराज ! अब मैं उसी कथा को सुनाता हूँ। जिस प्रकार वसुदेव जी ने कस को अपने पुत्र प्रदान किये थे, वह भी सुनाता हूँ।”

छप्पय

कस करथो विश्वास बहिन निज फिर नहिँ मारी ।

आये पर वसुदेव देवकी दुस्तित विचारी ॥

प्रथम पुत्र वसुदेव देवकी जाया जायो ।

भयो न मन महँ मोद, हरष हिय महँ नहिँ छायो ॥

अति कोमल अति सरल शिशु, सुन्दर सरसिज-सम यदन ।

सुमिरि कस पन मातु को, अति ई कतर भयो मन ॥

वसुदेव जी द्वारा कंस को पुत्र प्रदान

[८२१]

कीर्तिमन्त प्रथमजं कसायानकदुन्दुभिः ।

अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतादतिविह्वलः ॥*

(श्रीमा० १० स्त० १ म० ५७ श्लो०)

छप्पय

घोले श्रीवसुदेव—प्रिये ! मत मोह बढ़ाओ ।

निज पन पूरन करूँ कुमर कूँ अबई लाओ ॥

विलसि हिये तँ लाइ प्याइ पय सुत मुरा चूम्यो ।

कंपित कर है गये मातु को मायो घूम्यो ॥

विलसत जाया छोड़ि सुत, लयो अक वसुदेव पुनि ।

कूर कंस के गये ढिँग, पिहँस्यो सुत को जन्म सुनि ॥

साहित्य में जहाँ भाव और विभाव का वखन है वहाँ एक भाव-सन्धि बसाई गई है । दो विरोधी भाव एक साथ ही हृदय में आ जायें, उसे भाव सन्धि कहा है । पुत्र का जन्म हो और उसकी जननी की दशा चिन्ताजनक हो तो पिता के मन में पुत्र-जन्म का हर्ष जन्म भाव भी है और पत्नी के रुगण होने का शोक भी है । किन्तु भावी दुःख का प्रथम ही पता हो तो वह सुख भा अत्यधिक दुःख का ही हेतु हो जाता है, उससे भावों की सन्धि न होकर वह सुख दुःख का ही बढ़ाने वाला होता है ।

ॐ श्री वसुदेव जी कहते हैं—' राजन् ! वसुदेव जी ने अपना कीर्तिमान् नामक प्रथम पुत्र चित्त में अत्यन्त दुःख मानकर भी सूठ से अत्यन्त डरने व पारण कम का शौन दिया । '

जैसे किसी को प्रथम से ही ज्ञात हो जाय, कि अमुक लड़की विवाह होते ही विधवा हो जायगी तो उसका विवाह-जन्म सुख, दुःख की ही वृद्धि करता है। वह विवाह कर्त्तव्य-पालन की दृष्टि से भले ही किया जाय, किन्तु उसके करने में कोई आनन्द नहीं, विवाह सम्पन्न होने पर एक निश्चिन्तता का अनुभव नहीं, वह तो आम बूझकर विपत्ति के मुख में प्रवेश करना है। ऐसे दुःखजनक कार्य भी कर्त्तव्यवश, धर्म के भय से, समाज के आतंक से, मनुष्य-स्वभाव वश करने हो पड़ते हैं। ज्ञानी-अज्ञानी-दोनों को ही ऐसी स्थिति में से होकर निकलना पड़ता है, अन्तर इनका ही है, अज्ञानी रो-रोकर दुःख को और बढ़ाते हैं, ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा चित्त को समझा लेते हैं।

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियो! वसुदेव जी देवर्क को विवाह करके अपने घर ले आये। समय आने पर भगवती देवकी ने गर्भ धारण किया। प्रथम गर्भ धारण कर लेने पर घर की स्त्रियो को, पति-पत्नी को, दोनों के परिवार वालों को तथा अन्य सगे-सम्बन्धियों को कितनी प्रसन्नता होती है। स्थान स्थान से गर्भिणी के लिये उपहार आने लगते हैं। आठवें-नवें महीने से ही उत्सव आरम्भ हो जाता है। गर्भिणी के मातृ गृह से सुन्दर-सुन्दर मिठाइयाँ, बच्चे के लिये खिलौने आदि आने लगते हैं। प्रीतिभोज होता है और मन में कितना उत्साह, कितनी उमङ्गें कितनी आशाएँ, कितनी अगिलापायें होती हैं, इन्हें बिना गृहस्थ बने, केवल सुन पढ़कर कोई अनुभव नहीं कर सकता। श्री अब तक तो पत्नी थी भार्या थी अब वह जाया हो जायगी। उसका पति उसके पेट से स्वयं पुत्र बन कर उत्पन्न होगा। अब उसका मान-सम्मान, अधिकार—सब बढ़ जायेंगे। अब वह माता हो जायगी। उसका पति भी उसे अब ब्याज से, पक्षान्तर से, माता

कहने लगेगा। वह मेरी घरवाली, मेरी पत्नी, या मेरे घर से, न कहकर लल्ला की माँ कहेगा। बच्चे से यह न कहकर कि जा मेरी पत्नी के पास जा, यही कहेगा—“माँ के पास चला जा। माँ को पुकार।” इसीलिये मातृ-पद को अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बताया है। जो पत्नी माता बन गई, अब वह लम्बा घू घट नहीं मारती, पति से डरती भी नहीं। अब तो वह जननी हो गई। प्रथम गर्भ धारण करने पर स्त्रियों को अत्यन्त प्रसन्नता होती है, उसी प्रसन्नता में तो वे गर्भ धारण के विविध कष्टों को, प्रसव की असह्य पीड़ा को, सहर्ष सहन करती है, किन्तु भगवती देवकी को प्रथम गर्भ धारण करके भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे जानती थी, “मेरे पति सत्य-प्रतिज्ञ हैं। जो बात वे एक बार मुख से कह देंगे, उसका प्राणो से पण लगाकर पालन करेंगे। उस प्रण से वे कभी भी विचलित न होंगे। मेरे जो सन्तान होगी, उसे वे बिना मांगे, मेरे भाई कंस को दे आवेंगे। वह इतना क्रूर और निर्दयी है कि वह बच्चे को देखते ही मार डालेगा। वह असुतृप-असुर है। प्राणों का उसे अत्यन्त मोह है। मृत्यु से बचने के लिये वह सब कुछ कर सकता है। उससे कुछ अच्छी आशा रखना निराशामात्र ही है। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर देवकी देवी दुःखी बनी रहत। इस प्रकार शनैः शनैः नौ महीने बीत गये। दशवें महीने में उन्होंने एक अत्यन्त ही सुन्दर पुत्ररत्न का प्रसव किया।

दासी ने वसुदेव जो से बाहर आकर कहा—“बधाई है महाराज ! छोटी रानी जो के यहाँ पुत्ररत्न का जन्म हुआ है।”

अन्यमनस्क भाव से वसुदेव जो ने कहा—“काहे का बधाई है, हमारी तो लोकहंसाई है। सब मुझे बुरा कहग, कि यह पुत्रघाती है। किन्तु, करूँ क्या, कर्त्तव्य का पालन तो करना

ही पड़ेगा। प्रण तो निभाना ही होगा। अथ विलम्ब करने को आवश्यकता नहीं। जितना ही विम्लव होगा, उतना ही मोह बड़ेगा।" यह कहकर उन्होंने अङ्गरखा पहना, पगड़ी धारण की, उस पर चीरा बाँधा, कलंगी लगाई, दुपट्टा कन्धे पर डाल कर वे भीतर गये और बोले—'प्रिये ! क्या समाचार है ?'

देवकी देवी ने कण्ठ के साथ कहा—'प्राणनाथ ! पुत्र उत्पन्न हुआ है। देखिये, कंसा सुन्दर है, कितना सुकुमार है, कंसा भोला-भाला इसका मुख है। यह रोता नहीं, हँस रहा है। जन्म से ही इसक मुख में दात हैं।'

अन्यमनस्क भाव से वसुदेव जी ने कहा—'प्रिये ! मोह मत बढ़ाओ। बच्चे को बहुत मत खलाओ। श्रीहरि का ध्यान लगाओ, अब विलम्ब न लगाओ, बच्चे को लाओ। मैं अपनी प्रतिज्ञानुसार इसे कस राय को दे आऊँ।'

देवकी देवी ने अधीर होकर कहा—'प्राणनाथ ! वह मेरा भाई तो बड़ा क्रूर है, आप उसे इस भोले-भाले बच्चे को दें आवेंगे, तो वह इस मार डालेगा। इतने सुन्दर भोले-भाले बच्चे को आप जान बूझकर काल के मुख में क्यों डालना चाहते हैं ?'

वसुदेव जी ने कहा—'प्रिये ! हमने उससे ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी।'

देवकी जी ने अधीर होकर कहा—'आपने उससे इतनी कठिन प्रतिज्ञा क्यों कर ली ?'

वसुदेवजी ने कहा—'यदि ऐसी प्रतिज्ञा न करता, तो तुम्हारे प्राण कैसे बचते ?'

देवकी देवी ने रोते-रोते कहा—'मैं इन प्राणों को धारण करके क्या करूँगी ? पुत्र को मरवाकर ऐसे जीने से क्या लाभ। आपने मुझे क्यों बचाया ?'

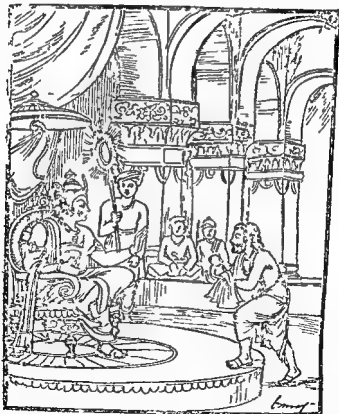
वसुदेव जी ने हृदय के साथ कहा— प्रिये ! अब इन व्यर्थ की बातों से क्या लाभ ! पुत्र तो हमें कस को दना ही होगा— स्वतः न देंगे, वह उसे बलपूर्वक मंगा लेगा । जितनी ही अधिक देर बच्चा रहेगा, उतना ही मोह बढ़ेगा । मैं जितना असत्य से डरता हूँ, उतना मृत्यु से भी नहीं डरता । मेरे वचन असत्य न होने पावें, मैं कस के सम्मुख विश्वासघाती न बनने पाऊँ । मेरे ऊपर उसने विश्वास किया है, अतः मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा धर्मपूर्वक पूरी करनी चाहिये । लाओ, पुत्र का मुझे दे दो । यह कह कर वसुदेव जी ने दोनों हाथ आग कर दिये । देवकी देवी के हाथ काँप रहे थे, हृदय फटा जा रहा था नेत्र बह रहे थे शरीर में रोमाञ्च हो रहा था, वसुदेव जी उनकी ऐसी दशा देख-समझ गये, किन्तु कृतव्य ने उन्हें विवश किया । बलपूर्वक पत्नी की गोद से बच्चे को ले लिया और उसे लेकर चल दिये । देवकी देवी 'हा पुत्र ! हा पुत्र !' कहती हुई मूर्छित होकर घड़ाम से धरती पर गिर पड़ी । किन्तु, वसुदेव जी ने पीछे फिरकर नहीं देखा, वे हृदय कड़ा करके बच्चे को लेकर कस की राजसभा में चल दिये ।

रथ पर बैठकर वसुदेव जी बच्चे को लिये हुए कुछ ही समय में कस के सभा भवन में पहुँचे । उस समय कस अपने क्रूर-कर्मा मन्त्रियों के साथ बैठा था । उसी समय बच्चे को लिये वसुदेव जी को आते देखकर अवहेलना की हँसी हसता हुआ कस बोला— 'आइये वसुदेव जी ! आइये । कहिये सब कुशल मङ्गल है न ? आज तो बहुत दिनों पर दिखाई दिये ? स्वास्थ्य तो अच्छा है न ? यह क्या ले आये ?'

वसुदेवजी ने सरलता के साथ कहा— 'यह बच्चा है, देवकी के गर्भ का यह प्रथम बालक है ।'

कंस ने अनजान की भाँति कहा—“अच्छा, देवकी के बच्चा हुआ है ? बड़े मज्जल की बात है ! आप इसे यहाँ कंसे ले आये ?”

वसुदेव जी ने अन्यमनस्क भाव से कहा—‘मैंने तो आपसे प्रतिज्ञा की थी, कि देवकी के सब पुत्रों को मैं आपको दूँगा इसीलिये इसे आपको देने आया हूँ ।”

यह सुनकर ठहाका मारकर हँसते हुए कंस ने कहा—
“वसुदेव जा । आप बड़े भोले हैं । अजी, मेरा इस बच्चे से क्या

प्रयोजन ? आकाशवाणी ने तो देवकी के आठवें गर्भ से उत्पन्न होने वाले बालक से मुझे भय बताया था । अतः इसे ले जाओ । जो आठवाँ बच्चा हो, उसे लाना इसे लेकर मैं क्या करूँगा ?”

यह सुनकर वसुदेवजी ने कहा— ‘बहुत अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा । मैं तो अपनी प्रतिज्ञानुसार इसे लाया था ।’ यह कहकर वे बच्चे को लेकर पुनः अपने घर लौट आये ।

इस पर शौनक जी ने कहा— ‘सूतजी ! देवकी का प्रथम पुत्र मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया, काल का कवल होने से बच गया । इससे वसुदेव जी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई होगी ?”

सूतजी बोले— ‘अजी महाराज ! प्रसन्नता क्या होनी थी । वसुदेव जी तो जानते थे कि कस अव्यवस्थित चित्त वाला है । इसकी प्रसन्नता भी दुःख का ही हेतु है । अभी तो इसने बच्चे को लौटा दिया है । अभी कोई दूसरा आकर विपरीत सम्मति दे दे, तो अभी फिर मँगा कर बच्चे को मरवा डालेगा । यह कोई निश्चय तो है ही नहीं कि एक बार इसने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर बन गई । क्षण में कुछ क्षण में कुछ । यह कस महा दुष्ट है अजितेन्द्रिय है इसका मन इसके वश में नहीं है । इन्हीं सब कारणों से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई ।’

शौनक जी बोले— ‘हाँ, तो सूतजी ! फिर क्या हुआ ? कस ने उस वसुदेव जी के प्रथम पुत्र जिसका नाम पिता ने कीर्तिमान रखा था उसे किसी के कहने से फिर बुलाकर मार दिया या वह बचा रह गया ।’

सूतजी बोले— ‘बचा कैसे रहता, महाराज ! वह तो मरने के लिये ही पैदा हुआ था । देवर्षि भगवान् नारद की सम्मति से उसने उसे पुनः मँगाकर मार डाला ।’

शौनक जी ने पूछा— ‘सूतजी ! इतने धर्मात्मा भगवद्भक्त

भगवान् के अवतार नारद जी ने कसको ऐसी विपरीत सम्मति क्यों दी ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! इस सम्मति में भी बड़ा भारी रहस्य है । इस प्रसङ्ग को मैं आगे सुनाता हूँ आप सावधान हो कर श्रवण करें ।

छप्पय

जीजाजी ! तुम दृढ़-प्रतिज्ञ समदरसी ज्ञानी ।
 शुचिता समता सत्य सरलता तुमरी जानी ॥
 शिशु कुँ घर ले जाऊ काम का मेरो याते ।
 अष्टम जो हो पुत्र घतायो सुर भय ताते ॥
 सुनि लौंटे वसुदेवजी, दुष्ट वचन नहिँ सत गने ।
 समुक्ति महा खल फस कूँ, भये पुत्र लखि अनमने ॥

कंस की सभा में देवर्षि नारदजी

[८२२]

सर्वे वै देवताप्राया उभयोरपि भारत ।
ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुग्रताः ॥
एतत् कसाय भगवाञ्छशंसाभ्येत्य नारदः ।
भूमेर्भारयमाणानां दैत्यानां च बधोद्यमम् ॥ ❀
(श्री भा० १० स्क० १ अ० ६४ श्लो०)

छप्पय

लौटि गये वसुदेव तबहिं नारद मुनि आये ।
कस करयो सत्कार कहे मुनि—‘सुत ज्यौं लाये ॥’
कस कहानी कही बताई नम की बानी ।
नारद बोले विहँसि नीति नृप नहिं तुम जानी ॥
नन्द और वसुदेव के, बन्धु दार सुत सुहृदगन ।
सुर सुर ललना सयहिं ये, चाहत भार भू को हरन ॥

सद्गुरु का काम होता है जीव को शीघ्र से शीघ्र श्रीहरि के सम्मुख करना । पाप-कर्म भगवद्दर्शन में अन्तराय है । इसीलिये सद्गुरु सत्कर्म कराकर पापी को नाश कराते है । पाप कर्मों के

* श्री शुकदेव जी कहते हैं—“राजन ! देवर्षि भगवान् नारदजी ने कस को आकर ये सब बातें कही, कि नन्द और वसुदेव पक्ष के जो भी स्त्री-पुरुष, बन्धु बान्धव तथा सुहृदगण हैं, जो देखने में तुम्हारे सबक हैं, ये सब प्रायः देवता ही हैं । भूमि के भार उतारने तथा दैत्यों का वध करने के लिये ही ये सब पङ्कज हैं ।”

सदृश कभी-कभी कोई ऐसा पुण्य-कर्म भी होता है, जो भगवद्-दर्शनो-में मुक्ति में-अन्तराय होता है, कारण कि पाप-पुण्य दानो ही बन्धन के कारण हैं । अतः कभी-कभी सद्गुरु ऐसे कर्मों के नाश के लिये शिष्य से लोक-विपरीति भी काय कराने हैं । गुरु आज्ञा समझकर शिष्य उन कर्मों को सहर्ष अनासक्त भाव से करते हैं, कारण यह है, कि अच्छे-बुरे कर्मों में हमारी प्रासक्ति नहीं । ऊपर से शुभ दिखाने वाला कर्म यदि हमें भगवद्दर्शन से-ससार से पार जाने से—रोकता है, तो ऐसे कर्म को हम परो की ठोकर भारकर ठुकरा देंगे और जो कर्म ऊपर से अनुचित और लोक-विरुद्ध दिखाई देता है और श्रीगुरुदेव की उसे करने की आज्ञा है तो हम उसे सहर्ष करेंगे, चाहे नरक में ही जाने की आज्ञा क्यों न हो । जसे प्रकृति को पहचानने वाले सद्बुद्ध को ही रोग की उत्पत्ति उसके कारण और उसके शमन करने का ज्ञान है, वैसे ही शिष्य के अधिकार और उसकी प्रकृति को जानने वाले सद्गुरु ही इस बात को भली-भाँति जानते हैं, कि कौन सा कार्य करने से इसे लाभ होगा । जसे भिन्न-भिन्न प्रकृति होने से एक ही रोग को पात्र-भेद से भिन्न-भिन्न चिकित्सायें हैं, उसी प्रकार साधको की प्रकृति के अनुसार एक ही साध्य के अनेक साधन हैं । सब साधनों का सार यही है कि श्यामसुन्दर के धरण सरोरुटो में चित्त की वृत्ति अटक जाय, किसी भी प्रकार हो, मन में फँस जाय । काम से हो, क्रोध से हो लोभ से हो, अथवा भय से हो, तो भी उनकी प्राप्ति हो जायगी । यदि प्रेम से उनको सुमिरन हो, तब तो कहना ही क्या ।’

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! कस के लोटाने पर वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र को लेकर ज्यो ही राज सभा के द्वार से निकले त्यो ही वीणा बजावत, हरि गुण गावत, चोटी हिलावत, खड़ाऊँ

चटकावत देवर्षि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने तो वसुदेव जी को पुत्र ले जाते हुए देख ही लिया था, किन्तु वसुदेव जी तो अन्धमनस्क हो रहे थे। अतः उन्होंने नारदजी को नहीं देखा। वे रथ पर बैठकर बच्चे को लेकर चले गये।

इधर नारद जी को आते देखकर कस ने उनका स्वागत-सत्कार किया। पाद्य, अर्घ्य आचमनीय आदि देकर उनकी पूजा की, कुशल पूछा। दानों और से कुशल-प्रश्न होने के अनन्तर नारदजी ने पूछा—“राजन् ! अभी बाहर जाते हुए मुझे वसुदेव जी दिखाई दिये थे। वे चमरुं ले वस्त्र में लपेटे क्या वस्तु लिये जा रहे थे ?”

कस ने सहज स्वभाव से कहा—‘कुछ नहीं महाराज ! उनका प्रथम पुत्र था। वे मेरे पास लाये थे, मैंने उन्हें लौटा दिया।’

अनजान भाने भाले व्यक्ति की भाँति नारद जी ने पूछा—“वे सद्य जात पुत्र को यहाँ क्यों लाये थे ?”

कस ने कहा—“अजी, भगवन् ! क्या बताऊँ ? एक ऐसी घटना घटित हो गई, कि उसके कारण मुझे बड़ी चिन्ता हो गई है, आप अच्छे आ गये। आप ही मेरी शका का समाधान करें।”

नारद जी ने कुछ बात पर बल देते हुए कहा—“हाँ, हाँ, बनावइये, क्या घटना घटित हो गई। आपका किस बात की चिन्ता हो गई ?”

कस बाला—“भगवन् ! देवकी का वसुदेव जी से अभी गत वर्ष विवाह हुआ था। विदाई के अवसर पर मैं उसके रथ को हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि “इसका आठवाँ पुत्र तुझे मारने वाला होगा।” मैं उसी समय देवकी को मार डालना चाहा था, किन्तु वसुदेव जी ने यह कहकर उसे बचा लिया कि इसके सब बालकों को मैं तुम्हें लाकर दे दिया, कहूँगा।

वसुदेव जो भले आदमी हैं। आज ही उनके पुत्र हुआ। अपनी प्रतिज्ञानुसार उसे वे यहाँ लेकर आये थे।

नारद ने कहा—“फिर आपने उसे लौटा क्यों दिया ?”

कस ने कहा— ‘महाराज, उस बच्चे से मुझे क्या लेना है। आकाशवाणी ने तो अष्टम पुत्र से मुझे भय बताया था। जब अष्टम होगा, तब मैं उसे मार दूँगा।’

नारदजी बोले — “आपको क्या पता, अष्टम कौन है ?”

कस ने कहा—“महाराज, इसमें भी कुछ कहने-सुनने की बात है ? यह तो स्पष्ट है । यह प्रथम पुत्र है फिर द्वितीय तृतीय-ऐसे ही जो इससे आठवाँ होगा—वही मेरा शत्रु होगा, उसे ही मैं मार डालूंगा ।”

यह सुनकर नारदजी हँसे और उन्होंने एक गोल वृत्ताकार लकीर खींची । उस पर आठ कंकड़ियाँ रखकर वे बाले— बताइये, इनमें आठवी कौन सी है ।”

कस ने अपने सामने की कंकड़ों को गिनकर आठवाँ बता दिया । नारदजी ने कहा—‘हम इससे आरम्भ करते हैं ।’ फिर दूसरी से फिर तीसरी से-ऐस प्रत्येक को आठवी सिद्ध कर दिया । फिर एक अष्ट दल कमल लेकर कहा—इसमें आठवाँ दल कौन सा है ? ’ उन्हें भी सबको आठवी सिद्ध कर दिया फिर एक आठ फाँक की नारङ्गी को छीलकर पूछा— इनमें आठवी फाँक कौन सी है ? उसी प्रकार एक-एक कर गिनकर सबको आठवी सिद्ध कर दिया । एक पात्र में आठ बूँद पानी डालकर कहा— “इसमें से आठवी बूँद निकालिये ।” आठ पेड़ों को एक में भर दिया और कहा—इनमें से आठवाँ निकालिये ।” आठ अगूरों का गुच्छा लेकर कहा—‘ इनमें से आठवाँ अगूर को तोड़िये ।’ कस बार-बार गिनता सभी आठवें हो जाते । उसकी बुद्धि चकरा गई, चित्त में विभ्रम हो गया । नारदजी ने कहा— “राजन् ! मैं तो देवताओं में ही रहता हूँ । देवता बड़े मायावी हैं, उनकी माया का पता नहीं चलता । न जाने वे किसको आठवाँ सिद्ध कर दें । एक रहस्य की बात आपको और बताता हूँ, आपको उसका पता नहीं ।”

कस ने कहा— ‘हाँ, महाराज ! बताइये । मैं तो देवताओं की धूर्तता समझता नहीं ।’

नारद जी बोले—“आप तो भोले हैं। देखिये, ये व्रज में रहने वाले नन्दादि जितने गोप हैं, इन गोपों की जितनी स्त्रियाँ हैं, ये सभा देवी रूप है।”

कंस ने कहा—‘भगवन् ! देवता और देवाङ्गनायें—सब गोप-गोपों रूप में क्यों प्रकट हुए ?’

नारदजी बोले—“भूमि का मार बहुत बढ गया है। उसे ही उतारने ये सब मनुष्य रूप में प्रकटे हैं। व्रज की बात तो जाने दा, तुम्हारे घर में भी बहुत से तुम्हें ही मारने की देवता उत्पन्न हुए हैं।”

कंस ने आश्चर्य चकित होकर पूछा—‘मेरे घर में कौन उत्पन्न हुए।’

नारद जी बोले—देखो ये जितने वसुदेवादि वृष्णि-वंशी यादव हैं, उनके देवकी आदि जितनी स्त्रियाँ हैं, वसुदेव और नन्दादि गोपों के जितने जाति, बन्धु, मित्रगण, सगे सम्बन्धी और प्रेमी हैं—ये सब देवता हैं। तुम पूर्व जन्म में कालनेमि नामक असुर थे। तुम्हारे बहुत से प्रलम्बासुर, अधासुर, बकासुर, शकटासुर, तृणावर्त आदि अनेक साथी असुर भी उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हें मिल जायेंगे। जितने यादव तुम्हारे यहाँ नौकर-चाकर, सम्मति-दाता, मन्त्री आदि हैं, ये ऊपर से तो तुम्हारे सेवक बने हुए हैं। किन्तु ये सब तुम्हारे शत्रु ही हैं। ये सब तुम्हारा नाश करेंगे। अब तुमको जो उचित जान पड़े, सो करो हमने तत्त्व की यथार्थ बात तुम्हें बता दी।” इतना कहकर नारद जी ने अपनी बीणा उठाई और उस पर तान छेड़ते हुए बिना कंस से पूछे ही यह गये-वह गये। अब कंस को बड़ा मारी सोच उत्पन्न हो गया।

वह सोचने लगा—“अरे, मैं तो भ्रम में था। ये सब सुहृद-

रूप में मेरे शत्रु हैं। मेरे कुटुम्बी ही मुझे मरवाने का पडयन्त्र रच रहे हैं। मेरी जाति वाले ही मेरे प्रतिपक्षी हैं। ये यादव सभी देवगण हैं। मुझे मारने वाला देवकी के ही गर्भ से उत्पन्न होगा। यह भी निश्चय नहीं कि आठवाँ कौन-सा है, जो भी आठवाँ हो जाय। इसीलिये मुझे वसुदेव और देवकी को कारावास में रखना चाहिये। देवकी का जो भी पुत्र उत्पन्न हो, उसे ही मार डालना चाहिये।" यही सब बात सोचकर उसने नगर-नायक को बुलवाया और उसे आज्ञा दी—'देखो, तुम अभी मेरी आज्ञा से सेना लेकर वसुदेव जी के घर को घेर लो। फिर वसुदेव और उनकी पत्नी देवकी को पकड़कर मेरे समीप ले आओ। जो लोग इसमें विघ्न करें, उनका पक्ष लें उनको भी मार डालो।"

नगर-नायक ने युवराज कस की आज्ञा सिरोधार्य की। उसने तुरन्त जाकर वसुदेव जी का घर घेर लिया। वसुदेव जी तो यह सब पहले से ही समझते थे। उन्होंने उनका कोई विरोध नहीं किया। देवकी के सहित वे निर्विराध भाव से कस के दरबार में चले आये। उन्हें सम्मुख देखकर क्रोध से ओठों को काटता हुआ, अपनी बड़ी-बड़ी लाल लाल आँखों को निकालता हुआ, कस वाला— वसुदेव और देवकी दोनों को जख्मीरो से जकड़वा कर एक मुट्ठी किले में बन्द कर दो। उसके आसपास कड़ा पहरा लगवा दो। एक विशेष अधिकारी इसी काम पर नियुक्त किया जाय। देवकी जब गर्भवती हो, उसकी सूचना मुझे दी जाय। जब इसके गर्भ के दिन पूरे हो, उसकी सूचना दी जाय और बच्चा हाते ही तुरन्त मुझे बताया जाय। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, लू चल रही हो, हिम पड़ रहा हो, भोले बरस रहे हो, दिन हो, रात्रि हो-सन्ध्या हो—जब भी बच्चा जन्मे, उसी क्षण मेरे पास इसकी सूचना भिजवाई जाय।"

उस क्रूरकर्मा का विरोध करने की किसमें सामर्थ्य थी ? सेवक हृदय से ऐसा नहीं चाहते थे, किन्तु करते क्या ? बलवान के सम्मुख बालने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी । अतः इच्छान रहने पर भी देवकी और वसुदेव जी को लोहे की जञ्जीरो से जकड़कर एक घर में बन्द कर दिया गया, उन पर पहरेदार र्बठा दिये गये । जब भी देवकी गमवती होती, उसकी सूचना कस की दी जाती । पहले कीर्तिमान पुत्र को तो उसने मार ही दिया । इसके अनन्तर जो-जा पुत्र होते, कस स्वयं जाकर उन सब को मार डालता । इस प्रकार उसने देवकी के छः पुत्रों को मार डाला ।

पुत्र उत्पन्न होते ही वसुदेव जो तुरन्त संक्षेप में जात कर्म करके उनके नाम रख लेते । नाम क्या रखना था, भगवान् करना था । इस प्रकार कस ने देवकी जा के गर्भ से उत्पन्न कीर्तिमान, सुपेण, उदारचित्त भद्रसेन, शृजु, सम्मदन और भद्र-इन छ पुत्रों का मार डाला ।”

इस पर शीनक जो न पूछा—“सूतजी ! देवकी-वसुदेव इतने धर्मात्मा थे, इनसे एक दो नहीं छ-छ पुत्र उत्पन्न होते ही क्यों मारे गये ?”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाराज ! भगवान् के विधान को प्राणी ठाक-ठाक समझ नहीं सकता । उनके प्रत्येक कार्य में मङ्गल निहित है । हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से उनके यथायं रहस्य को जान नहीं सकते । देवकी के इन छः पुत्रों का जन्म लेते ही मार डाले जाने में कल्याण था । देवकी जा के गर्भ से साधारण जीव तो जन्म ले ही नहीं सकता था । वे सब प्रजापति मरिचि के पुत्र छ ऋषि थे ।”

शीनकजी ने पूछा—“सूतजी ! उन देवतुल्य ऋषियों ने ऐसा

क्या अपराध किया था, जिससे उन्हें जन्म लेते ही असुर के हाथों मरना पड़ा ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! सबसे बड़ा अपराध है महत् पुरुषों की अवज्ञा । ससार में इससे बड़ा अपराध कोई है ही नहीं । महापुरुषों में स्वाभावानुसार कभी कोई नीति विरुद्ध अनुचित कार्य हो भी जाय तो भी उसकी निन्दा न करनी चाहिये क्योंकि सभी अपनी प्रकृति से विवश हैं, सभी भगवत् प्रेरणा से ही पाप पुण्य में प्रवृत्त होते हैं । मनुष्य को चाहिये कि दोष देखने हो, तो अपने देख, गुण देखने हो तो दूसरों के । ससार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जिस में कोई गुण न हो । ससार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो किसी न किसी रोग की औषधि न हो । स्वर और व्यञ्जनो में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं जो मन्त्र न हो । केवल उनकी योजना करना उन्हें समझकर उपयुक्त स्थान में प्रयुक्त करना ही योग युक्त बुद्धिमान का धर्म है । अतः सदा दूसरों के गुण ही देख अपने भद्र अवगुण देखे । जो दूसरों के अवगुण देखता है, उसमें वे अवगुण निश्चय ही आ जाते हैं, क्योंकि जीव तो सत्त्वमय है । जो जमा सत्त्व करेगा उसके वैसे ही सत्कार बन गे । युवती स्त्री या सत्त्व आते ही चित्त चञ्चल हो जाता है । इसी प्रकार दोषों का स्मरण करते ही व दोष मन में आ जाते हैं । भावना ही ससार में प्रधान मानी गई है । भावों में ही पुरुष असुर बन जाता है, और भावों में ही देवता ।

स्वायम्भुव मन्वन्तर में महर्षि मरीचि के ऊर्ण नाम वाला पत्नी में देव सदृश स्मर उद्गीथ, परिष्वङ्ग, पतङ्ग, क्षुद्रभृद और धृणी—ये छ ऋषिबुद्धि उत्पन्न हुए थे । जिस समय प्रजापति अपनी कन्या सरस्वती से मगम करने को सन्मत्त हो गये,

ये छ अत्यन्त ही अवहेलना पूर्वक ब्रह्माजी को दोषी ठहराकर हंसने लगे । इस पर ब्रह्माजी को बड़ा क्रोध आया कि ये मेरे पौत्र होकर मेरी हँसी उड़ा रहे है । इसलिये उन्होने तुरन्त उन सब को शाप दिया—‘जाओ, मूर्खों ! तुम सब असुर-योनि मे उत्पन्न हो जाओ ।’

ब्रह्माजी का शाप कभी अन्यथा तो हा हो नहीं सकता । वे जाकर हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए । उनका अपराध उतना बड़ा नहीं था । अतः भगवान् ने कृपा करके योगमाया को आज्ञा दी—‘इन्हे देवकी के गर्भ मे ल जाओ । वे ही मारीचि-पुत्र ये छ थे, पीछे भगवान् की कृपा स य मासुरी योनि छोडकर देव-लोक चले गये ।’

शौनक जी न पूछा—‘हाँ, तो सूतजी ! फिर क्या हुआ ? वस का अन्य यादवा न तथा उनके पिता उग्रसेन ने विरोध नहीं किया ।’

सूतजी ब'ले—‘उन सब मे इतनी सामर्थ्य कहाँ थी ? उसने तो सब को बश मे कर लिया था, स्वयं राजा बन बैठा था । उसी प्रसंग को अब मैं कहता हूँ, आप सावधान होकर उसे सुने ।’

छप्पय

नभवानी मह छिपी गूढ अतिशय चतुराई ।
 कमल पुष्प महँ सबई आठवें दल तो भाई ॥
 यादव तुमरे शत्रु करो इन सब तैं कुट्टी ।
 मुनि ने सल कूँ तुरत पढाई उलटी पट्टी ॥
 नारद आगि लगाइ केँ, गये कंस चिन्ता भयी ।
 आयसु यादव दमन की, सेनापति तूँ दे दयी ॥

कंस स्वयं राजा बन गया

(८२३)

उग्रसेन च पितरं यदुमोजान्धकाधिपम् ।

स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः ॥१॥

(श्री भा० १० सर्ग १ अ० ६६ श्लोक)

छप्पप

मँगवाये पुनि तुरत पकरि वसुदेव देवकी ।

जजीरनि तै जकड़ि हनै सुत महापातकी ॥

पितु पग घेड़ी डारि बगाये बन्दी भूपति ।

सिंहासन पर स्वय विराज्यो पापी खल मति ॥

अनाधार नित प्रति करे, अति दुःखित यादव भये ।

कोशल, कुरु, केकय, निपद, सब देशनि महँ भगि गये ॥

जो केवल जीने के ही लिये, पेट पालने के ही निमित्त इस नरवर शरीर को पुष्ट करके, इन्द्रिय सुखो के उपभोग के ही निमित्त—जीते हैं, वे देव योनि में होते हुए भी असुर हैं । इसके अतिरिक्त जो भगवद् भजन के ही निमित्त जीते हैं भगवद् भक्ति ही जिनके जीवन का एक मात्र उद्देश्य है, वे असुर योनि में उत्पन्न होने पर भी आसुरी भावों से रहित हैं देवता हैं । प्राणी इन प्राणों के लोभ से कितने पाप करता है ? माता पिता भाई सगे-सम्बन्धी तथा सुहृदों का भी निर्दयता पूर्वक वध कर

॥ श्री कुरुदेव जी कहते हैं—'राजन् ! महाबलवान कंस अपने पिता उग्रसेन को जो यदु, भोज, और अन्धक वशीय यादवों के अधिनायक थे, बन्दीगृह में डालकर शूरसेन देश का राज्य स्वयं करने लगा ।'

देता है। इतना करके भी वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, मरकर अपना अयश छोड़कर रिक्त-हस्त चला जाता है। पूर्व जन्म के सस्वारो न वशीभूत होकर जीव शुभ-अशुभ कर्मों में प्रवृत्त हो रहा हैं। वे नट नागर ही सबको नचा रहे हैं। वे अखिल ब्रह्माण्ड के सूत्रधार ही सबसे भांति-भांति अभिनय करा रहे हैं। जीव उनके ही श्रेष्ठ पर नाचता है। उन्हो को क्रीडा को सुखमय, ग्रान्धमय, उल्लासमय तथा उत्साहयुक्त बनाने को सबकी चेष्टाये है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह कस पूर्व जन्म में कालनेमि नामक दैत्य था। देवासुर सग्राम में यह भगवान् के हाथ से मारा गया ! अपनी माता के डोप से यह माता के पितृगृह में ही गर्भ में आया था और दश वर्ष गर्भ में रहा। इस कथा को पोछे मैं भोज वंश के वंशज के प्रसङ्ग में कह ही आया हूँ। पहले तो यह भूला हुआ था, नारद जी ने जब इसे स्मृति दिला दी तब तो इस पूण विश्वास हो गया, “मैं पूर्व जन्म का असुर हूँ, देवताओं से मेरा वंर है, ये जितने यादव हैं, सभी मेरे प्रतिपक्षी शत्रु हैं, ये सब मेरे विरुद्ध पड्यन्न कर रहे हैं। यद्यपि मैं बली हूँ, फिर भी मेरे हाथ में शक्ति नहीं है। हमारे यदु, भोज अधक तथा वृष्णि-वंश में बहुत से नायक हैं। यदुवंशी छत्र-चक्र लगा कर सम्राट के सिंहासन पर तो बैठते नहीं। एक-एक वंश के अधिनायक होते हैं। मेरे पिता उगसेन प्रधान अधिनायक हैं। सब ने इन्हे ही बुद्धिमान समझाकर अधिनायक का सभापति चुन दिया है। शूरसेन देश का शासन प्रायः ये ही करते हैं। और अब अधिनायक तो केवल सम्प्रति मात्र देते हैं। वसुदेव जी भी इस शासन समिति के सदस्य थे। इन्हे मैंने सभा की अनुमति के विरुद्ध पकड़कर बन्ध कर दिया है। इस पर हमारे

वश की समिति में असन्तोष होगा। अतः मवं प्रथम प्रधान नायक अपने पिता को कारावास में डालकर शासन की दागडोर में अपने हाथ में ले लूँ और वर्तमान ममा को भङ्ग कर दूँ। जो सामन्त मेरे पक्ष में हो, उन्हें तो रखूँ जो मेरे पक्ष का समर्थन न करते हो उन्हें या तो राज्य से भगा दूँ या पदच्युत करके कारावास में डाल दूँ। जब तक मेरे पिता इस गणतन्त्र राज्य के समापति हैं तब तक मैं कोई कार्य न कर सकूँगा। पिता हो मेरे मार्ग में बरकट हैं। इन्हें निकाल कर मैं निष्कण्टक हो माथुर-मण्डल और झरसेन प्रदेश का शासक हो सकूँगा।” यही सब सोचकर वह अपने पिता को पकड़ने का अवसर सोचने लगा। उसने सेवकों से यह कार्य कराना उचित नहीं समझा। स्वयं ही उसने अपने हाथों इस कार्य को करना चाहा।

शौनक जी बोले—“कस ने अपने पूजनीय पिता को बयो पकड़ना चाहा?”

सूतजी ने झुंझलाकर कहा—“महाराज संकड़ो बार तो मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। दुष्टों के कोई माता पिता सगे-सम्बन्धी नहीं होते। ये अपने प्राणों का ही प्रेमपूर्वक पालन करने वाले असुर प्रकृति के नीच पुरुष, तथा लोभ में फँसे भूपतिगण अपने माता पिता भाई तथा सगे सम्बन्धी, सहृदयों की हत्या कर डालते हैं। इनको कर्तव्याकर्तव्य का विवेक रहता ही नहीं। जो अपने स्वार्थ में विघ्न प्रतीत होते, उन्हें वे मार डालते हैं, चाहे वे कोई भी बयो न हो।

शौनक जी बोले—“तो हाँ सूतजी! फिर क्या हुआ?”

सूतजी बोले—“अजी, महाराज! उस घूत की घूतता तो देखिये। एक दिन उग्रसेन जी प्रातः काल शय्या से उठे। तभी कस नहा-धोकर चदन, गंध पुष्प और अक्षत लेकर उनके समीप

पहुँच गया और बोला—“पिताजी ! तनिक चरण नीचे तो कीजिये, मैं उनका पूजन करूँगा ।”

उग्रसेन जी बड़े प्रसन्न हुए । आज इस खल को ऐसी सुबुद्धि कैसे हुई ? उन्होंने तुरन्त अपने दोनों पैर नीचे कर दिये । कस ने उन्हें धाकर गध, अक्षत पुष्प आदि चढ़ाये और छिपो हुई वेष्टी को निकाल कर पैरों को जकड़ दिया, हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी और बोला—‘पिनजी ! आप अब बूढ़े हो गये हैं । अपने दामाद वसुदेव जी के समीप रहकर आप चैन की बशी बजाइये । अब आपको राजकाज के झंझटों से कुछ काम नहीं । यह कहकर उसने उन्हें भी वसुदेव जी के समीप ही दूसरे घर में बन्द कर दिया ।

अब उसने पुरानी यादव सामन्त-सभा को भङ्ग कर दिया । अपने मन से ही उसने प्रलम्ब, वक, चाणूर, तृणावर्त, अध मुष्टिक अरिष्ट, द्विविद, केशी धेनुक आदि को अपनी सभा का सदस्य बनाया यादवों में अकूर आदि जो उसके सर्वदा पक्ष के थे, जो उसकी ही में ही मिलाते थे, उन्हें भी सभा में रख लिया । उसने कहा—“हमारे मन्त्रिमण्डल में स्त्रियों को भी अधिकार मिलने चाहिये । एक मन्त्रिणी स्त्री भी हो ।” इसलिये पूतना को उसने मन्त्रिमण्डल में रखा । और गुप्तचर विभाग उसे सौंप दिया । पृथ्वी पर जो दूसरे बलवान असुर प्रकृति के जरा सन्ध, बाणासुर, भीमासुर आदि-आदि राजा थे उनसे इसने सन्धि कर ली । इसका पक्ष प्रबल सा गया । सभा में बहुमत भी इसे प्राप्त हो गया । स्वयं सभा का अधिनायक बनकर यह शासन करने लगा । जिन सामन्तों को उसने समझा कि ये मेरे पिता उग्रसेन के पक्ष के हैं, या भीतर ही भीतर उनसे सहानुभूति रख कर मुझे पदच्युत करना चाहते हैं, उनसे उसने गहरी शत्रुता ठान

लो, उनके ऊपर विशेष कर लगा दिये भाँति-भाँति के प्रतिबन्ध लगा दिये किसी पर असत्य अभियोग ही चला दिया, जिन असुर राजाओं के साथ उसकी सन्धि थी उनके यहाँ अपन असुर राज-दूत रख दिये उनको चेतावनी दे दो, हमारे यहाँ का कोई यादव भागकर तुम्हारे राज्य में आवे तो उसकी सूचना हम दे देना । '

इस प्रकार उग्रसेन तथा वसुदेव के पक्षपाती यात्रा को वह भाँति-भाँति के बलेश देने लगा । इतनी बड़ी सत्ता के सम्मुख बिना किसी शक्तिशाली नेता के साधारण जन तथा सामान्यजन कर ही क्या सकते हैं ? अतः उन्होंने देश छोड़कर जाना ही उचित समझा । उन निष्क्रमणार्थी यादवों को राज्य से बाहर जाने की सुविधा कस ने कर दी । वे बेचारे अपने घर-बार को छोड़कर दूसरे-दूसरे राज्यों में जाकर बसने लगे । कोई तो कुरु जाङ्गल में चले गये । धृतराष्ट्र जी ने उन सब को बसान की सुविधा दे दी । कोई पांचाल देश में चले गये । महाराज द्रुपद ने उनको सत्कार पूर्वक ठहराया । कोई कोई मथुरा मण्डल से भागकर केकय देश में चले गये । कोई शात्व विदर्भ, निषध, विदेह तथा कोशल आदि देशों में बस गये । इस प्रकार यादव तथा कोशल आदि देशों में बस गये । इस प्रकार यादव वारणार्थी अपने घरों को छोड़कर भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाकर बस गये । अब तो कस खुलकर खेलने लगा । उसने अपने विरोधी पक्ष को एक प्रकार से समूल ही नष्ट कर दिया । उसे जिस पर मन्देह होता कि यह मेरे दल का समर्थक नहीं है उसे हाथ-पाम दण्ड तथा भेदनीति का आश्रय लेकर या तो राज्य से बाहर निकाल देता, या कोई भूठा अभियोग लगाकर उसे कारावास में ठूस देता । सबत्र आतङ्क छा गया । मन ही मन वैसे उससे सब घृणा करते थे किन्तु उनके मुख पर सब उसकी प्रशंसा ही करते थे ।

जब उसने अपने कष्टक-रूप विपक्षियों को अपनी बुद्धि से निर्मूल कर दिया, तब वह किसी बली राजा की कन्या के साथ विवाह करने की बात सोचने लगा। उन दिनों पृथ्वी पर मगध का राजा जरासन्ध सबसे थोड़ा सम्राट समझा जाता था। उसके पास घगणित सेना थी। उसकी धन सम्पत्ति का कोई बारापार नहीं था, सब राजा उसके नाम से थर-थर काँपते थे। उसके अस्ति और प्राप्ति नाम की दो विवाह-योग्य युवती कन्याएँ थी। वह उनका विवाह उस राजा के साथ करना चाहता था, जो सर्वश्रेष्ठ बली हो। उसने राजाओं के वस की परीक्षा के लिये एक प्रण रत्न रत्ना था कि जो कोई इस प्रण को पूरा कर दे, उसी के साथ मैं अपनी कन्याओं का विवाह कर दूँ। इस संकल्प ने उसने स्वयंवर रचा और पृथ्वी के सभी बली राजा तथा राजकुमार उसमें बुलाये गये। कंस भी उस स्वयंवर में गया। जरासन्ध से इसकी मंत्रीपूर्ण सन्धि तो हो चुकी थी। अतः जरासन्ध ने इसका भली प्रकार स्वागत-सत्कार किया। सब राजाओं के समक्ष कंस ने जरासन्ध के प्रण को पूरा किया। अतः उसने सहर्ष अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। इससे कंस की बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही उसका अहङ्कार और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा—“अब मेरा कोई कर ही क्या सकता है? जरासन्ध मेरे श्वसुर है, वाण-भोग जैसे मेरे मित्र हैं। अब किसका माहस है, जो मेरे सम्मुख दृष्टि उठा सके? इसी अभिमान के वशीभूत होकर वह प्रजा के लोगों पर भ्रांति-भ्रांति के अत्याचार करने लगा। जब तक अधिक से अधिक अत्याचार न होंगे, तब तक भगवान् का अवतार कैसे होगा? ये सब भगवान् के अवतार के ही उपक्रम हैं। जब तक अत्युग्र क्रिया नहीं होती, तब तक उसके विरुद्ध बड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं होती। जब

तक घोर अत्याचार नहीं होते, तब तक जीवन का संचार नहीं होता। जो जाति अत्यन्त शक्तिहीन निर्बल हो जाती है, उसी पर अत्याचार होते हैं। या तो उन अत्याचारों से उसका अन्त ही हो जाता है या प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर वह सबल शक्ति-शालिनी तथा उन्नत बन जाती है। प्रकृति एक दशा में किसी को भी रखना नहीं चाहती। उसका सिद्धान्त है— या तो मरो या आगे बढ़ो।' निष्क्रिय हो दूसरों के मार्ग को राके रहना उचित नहीं। जब कस के ऐसे अत्याचार बढ़ने लगे, तब भगवान् से पूर्व उनके तेजोमय अश्व सकपणावतार शेषजी का अवतार हुआ। वे देवकी जी के गर्भ में आये और रोहिणी के उदर से उत्पन्न हुए।'।

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी। महाराज परीक्षित ने यही तो शका की थी कि बलराम जी देवकी और रोहिणी दोनों के ही पुत्र कैसे हुए। वही शका हमारी भी है।’

सूतजी बोले—“महाराज वही कथा तो अब मैं कहने जा रहा हूँ, उस कथा में ही इस शका का समाधान हो जायगा। आप सकपणावतार श्री बलराम जी के जन्म का ही प्रसङ्ग अब सुनें।”

छप्पय

तृणावर्त चाणूर पूतना और वकासुर।
घेनुक, केशी द्विविद प्रलम्बहु असुर अधासुर॥
कस सचिव सब बने करें उत्पात निरन्तर।
कछु यादव बचि गये न पावें परि ते आदर॥
गिनय करत सब अति दुसित, होहु अवतरित हे प्रभो।
वरहिं अमुरश्व अघ अमित, हरहु भार भू को विभो॥

शेषावतार श्री वलरामजी का प्राकट्य (८२४)

गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतम् ।
रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले ॥
अन्याश्च कससंविग्ना विवरेषु वसन्ति हि ।
देवक्या जठरे गर्भे शेषाख्यं धाम मामकम् ।
तत् संनिवृण्व्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥❀
(श्री भा० १० स्क० २ प्र० ७, ८ श्लो०)

छप्पय

भरथो पाप को घड़ा हिल्था हरि को सिंहासन ।
आयसु नटवर दर्ई योगमाया कूँ तत्क्षिन ॥
रहै रोहिणी मातु नन्द बाबा के घर महँ ।
तेजोमय भग अरा देवकी यसै उदर महँ ॥
ताहि रोहिणी गर्भ में, थापित करि प्रकटो तुमहु ।
वासुदेव हम होहिँ तुम, सुता यशोदा की बनहु ॥
जब किमी बात की पराकाष्ठा हो जाती है, तब भगवान् वही

* श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भगवान् न योगमाया को प्राज्ञा दी—हे देवि ? तूम गोप और गोपों से अलङ्कृत व्रज में जाओ । हे भद्रे ! वसुदेव जो भी स्त्री रोहिणी नन्दजी के ही गोकुल में है । उनकी और भी स्त्रियाँ कम के भय से भयभीत होकर विवरो में बसती हैं । देवकी के उदर में मेरा तेजोमय भग से लेप नामवाला है, उसे सींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित करो ।”-

प्रकट हो जाते हैं। साधारण स्थिति में भगवान् प्रकट नहीं होते। खा पी लिया, सो गये ससारी विषयो को भोग लिया, समय निकाल के कुछ देर राम-राम भी रट लिया, ऐसी स्थिति में भगवान् प्रायः प्रकट नहीं होते। प्रायः इसलिये कहा कि भगवान् किसी नियम में तो बँधे नहीं। उनकी इच्छा हो जाय, चाहे जिसे दर्शन दे दें परम पुण्यवान् का भी उनके दर्शन न हो, घोर पापी पर भी कृपा कर दे। किन्तु पुण्य की हो, पाप की हो, सुख की हो, दुःख की हो, पराकाष्ठा में तो वे प्रकट हो ही जाते हैं। सुख की पराकाष्ठा में सम्भव है न भी प्रकट हो किन्तु दुःख की पराकाष्ठा में तो वे रह नहीं सकते क्योंकि शरणागतवत्सलता उनकी प्रधान बान है। इसीलिये तो भक्तिमती कुन्ती ने माँगा है—“हमें निरन्तर विपत्ति ही विपत्ति मिलती रहे, क्योंकि विपत्ति में आप सहायता करने आते ही हैं। आप न भी आना चाहे, तो भी आपको आना ही होगा।” यदि विपत्ति बुरी वस्तु होती तो जिनके घर में विश्व ब्रह्माण्ड के स्वामी उत्पन्न होंगे, जिन्हें प्रखिल ब्रह्माण्डनायक के माता पिता होना का परम सौभाग्य प्राप्त होगा उन देवकी-वसुदेव को इतनी भारी-भारी विपत्तियों का सामना क्यों करना पड़ता? जो विपत्ति भगवद्दर्शन में सहायक हो, वह काटि सम्पत्तियों से श्रेष्ठ है, और जो सम्पत्ति हम विहारी से विमुख कर दे वह बोटि विपत्तियों से भी दुःखकर है। अतः भगवद्दर्शन के मार्ग में जो विपत्तियाँ हैं, वे तो भक्ता को भूषण हैं। उनसे भगवान् का सिंहासन हिल जाता है और वे स्थिर नहीं रह सकते।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! जब कस के अत्याचार अत्यधिक बढ़ गये और उसने एक-एक करके क्रमशः देवकी के छ-बालको को मार दिया, तब भगवान् का भी सिंहासन हिल गया।

यादव रूप में उत्पन्न हुए देवों का करुण क्रन्दन जब उनके वर-कुहरो में पड़ा, तब उन्होंने देवताओं को दिया हुए अपने आश्वामिन की स्मृति हो आई। तुरन्त ही उन्होंने अपनी योगमाया को बुलाया और बोले—“देवि ! अब मैं भी मर्त्यलोक में कुछ ल ल कराना चाहता हूँ।”

योगमाया ने कहा—“भोजी, महाराज ! दुःख, शोक आदि व्याधि, तन्त्रा, श्लानि, राग, द्वेष, हिंसा, मात्सर्य-पूर्ण मर्त्यलोक में आप क्यों जाना चाहते हैं ? सब लोग आपकी जान ले गे, तो यह जगत का खेल ही समाप्त हो जायगा।”

भगवान् बोले—“जगत का खेल क्यों समाप्त हो जायगा ? तुम भी मेरे साथ जन्म लेना। तुम मुझे अपने घूँघट में छिपाये रहना। जब मैं तुम्हारे पेट से आवृत रहूँगा, अज अव्यय हान पर भी मूढ़ मुझे देख न सके गे। भक्तों के सम्मुख तो तुम परदा रख हो नहीं सकती। भक्त बड़े ढीठ होते हैं। वे परदे का उठा कर मेरे दर्शन कर लते हैं और कहते हैं—क्यों, महाराज ! यह घूँघट क्यों लगा रखा है। योगमाया की साडी में क्यों छिपे हैं ? आपको ऐसी बात शोभा देती है ?” तब मैं हँस जाता हूँ उन्हें छाती से चिपटा लेता हूँ। जो मूढ़ है वे मेरे पास नहीं फटकते, मेरी निन्दा करते हैं, मुझे माया का चेहरा बताते हैं, विषयी होने का दोषारोपण करते हैं। इसलिये उन भक्तों द्वारा ससार-चक्र चलता ही रहेगा। मुझे तो अपने आश्रितों को सुख पहुँचाना है। भक्तों को अनुपम दिव्य रस का पेट भर के पान कराना है। द्वेष से भजन वाले असुरों का भी उद्धार करना है, भू का भार उतारना है। ये सब तो गौण प्रासंगिक कार्य हैं। मुख्य कार्य तो ब्रज में मुझे मधुर रस की अखण्ड सरिता प्रवृत्त करनी है।”

योगमाया ने कहा—“यदि मुझे भी उत्पन्न होता है, तो काजर-बेंदी लगा लूँ, नये लहंगा, फरिया और चोली आदि वस्त्र पहन लूँ।”

भगवान् बोले—“अरे, चटक-मटक की आवश्यकता नहीं। अब के तुम्हें मेरी वहन बन के उत्पन्न होना है।”

योगमाया बोली—“जो चाहो सो बना लो महाराज। वहन रहूँ, भोजाई, बूषा, माता आदि सब सम्बन्ध आपके ही सम्बन्ध से तो है। तो मुझे क्या करना होगा?”

भगवान् बोले—“मुझे भगवती देवकी के उदर से उत्पन्न होना है। मैं उनके आठवें गर्भ से प्रकट हूँगा।”

योगमाया बोली—“इस समय तो महाराज! देवकी के सातवाँ गर्भ है। अब तक छः पुत्र हुए थे, उन्हें कस ने उत्पन्न होते ही मार डाला। अब सातवें गर्भ का भी आठवाँ महीना है। एक महीने बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसे भी कस मार डालेगा।”

भगवान् बोले—“मार कैसे डालेगा? ये छः तो—मारीचि मुनि के पुत्र थे जो ब्रह्माजी के शाप से हिरण्यकशिपु के पुत्र हो कर आसुरी योनि में उत्पन्न हुए। वे उस योनि से शीघ्र ही मुक्त होने के निमित्त देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका तो उत्पन्न होते ही मरने में मज्जल था। अब यह सातवाँ गर्भ साधारण गर्भ नहीं है। इसमें तो मेरे परम तेजोमय अशक्त-सकृपावतार शेष भगवान् ही आये हैं। रामावतार में ये मेरे छोटे भाई थे। अब क ये मेरे बड़ भाई बनेंगे। इन्हें कोई मार नहीं सकता किन्तु फिर भी तूम एक काम करो। इनके इस सप्तम गर्भ का खींचकर श्री वसुदेवजी की दूसरी पत्नी रोहिणीजी के गर्भ में स्थापित करो। वे आज कल नन्दजी के गोकुल में छिपकर रहती हैं। वे भी गर्भिणी हैं। उनके गर्भ में सकृपाजी

को ले आओ । इससे ये देवकी के भी पुत्र कहावेंगे और रोहिणी के भी । वास्तव में तो ये किसी के भी पुत्र नहीं, सब इन्हीं के पुत्र हैं ।”

योगमाया ने कहा—“इससे क्या होगा ? आप इतनी लीधता क्यों कर रहे हैं ? उन्हें देवकी के ही उदर से उत्पन्न हो जाने दो ।”

भगवान् हाँटकर बोले—“बहुन बकबक मत करो । हम जो कहते हैं, यही करो । अब हमें रहा नहीं जाता । भक्तों में दुःख अब देने नहीं जाते । अभी तुम नन्दजी के गोकुल में जाओ, यही रोहिणी के गर्भ में सर्पण जी को पहुँचा आओ ।”

हाथ जोड़कर योगमाया ने कहा—‘अच्छा, प्रभो ! मैं अभी मधुरा में गर्भस्थ दोषायनार को ले जाती हूँ और नन्दजी के गोकुल में—रोहिणी जी के उदर में—उन्हें पहुँचाती हूँ ।” यह कहकर योगमाया चली दी ।”

इस पर लीनवती ने पूछा—‘सूतजी ! ये नन्दजी कीन थे ? यमुदेव जी की पत्न रोहिणी के यही क्यों रहनी थी ?’

यह सुनकर सूतजी बोले—‘महाशत्रु, नन्दजी कीन थे इसे बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं । जैसा भगवान् नित्य है, वैसे ही उनके परिवारवाचक भी नि य है भगवान् अबैत प्रकटित नहीं होते, वे धरने पार्ष्णी के गतिन ही प्रकट होते हैं । फिर भी कोई नन्दजी को लीन-वत् का अवतार बनाने है, उसकी स्त्री यमोदा को धरा का अवतार बनाने है । ये यमुदेव जी के भाई थे । बंग के भय में यमुदेव जी की गारह पत्निनी को इसर ऊपर मुद्राओं में, महाशत्रु के दान में बाहर निकल गई । रोहिणी जी नन्दजी के घर में दिखकर रहनी थी ।”

लीनवती ने कहा—‘सूतजी ! यमुदेवजी की यमुवती शपिद

थे । और नन्दजी का आप गोप-अहीर-गुजर बताते हैं फिर ये उनके भाई कैसे हुए ?”

सूतजी बोले—“सुनिये, महाराज । मैं आपको इसका रहस्य बताता हूँ । प्राचीन काल में सभी जातियों में बड़ा सुन्दर संगठन था सभी जातियों में राजा होते थे । ब्रह्मणा में जो राजा होते थे, वे प्रधान कहलाते थे । क्षत्रियों में जो राजा होते थे, वे नरपति भूपति, राजा नरेन्द्र आदि कहलाते थे । राजा के यहाँ बहुत सी स्त्रियाँ होती थी । उनमें ब्राह्मण वण को छोड़कर सभी वण की स्त्रियाँ होती थी । अपने वण की प्रधान रानी राज-महिषी या पटरानी कहलाती थी । उसका जो बड़ा पुत्र होता था वह राजकुमार कहलाता था । राजा के पश्चात् वही गद्दी का अधिकारी होता था । उससे जितने छोटे पुत्र होते थे, वे कुमार कहलाते थे । उनको भी दो चार गावों का राज्य मिलता था । पटरानी के अतिरिक्त जितनी क्षत्रिय जाति की रानियाँ होती थी, उनके पुत्र भी मण्डलीक ठाकुर कहलाते थे । शेष जाति की स्त्रियों के पुत्र माता के वर्ण के ही समझे जाते थे । वैश्यों में जो प्रधान होते थे, वे नगर श्रेष्ठी या श्रेष्ठि प्रवर कहलाते थे । अन्य जातियों के राजा अपनी अपनी जातियों के पति कहलाते थे, जैसे निपादों के राजा निपादपति, गोपों के राजा गोपपति । ये सब क्षत्रिय राजाओं के अधीन होते थे । जिन जातियों की जङ्गल से आजीविका चलती है, जैसे निपाद गोप आदि, उनके भिन्न-भिन्न यूथ (ठांडे) होते हैं । उनमें एक-एक व्यक्ति मुख्य पञ्च या चौधरी होता है । ऐसे कई मुख्यों को मिलकर एक समिति (या पचायत) होती थी । जाति के समस्त अभियोगों का निणय यह समिति (जाति) पचायत ही करती थी ।

इन सबके ऊपर भी एक प्रधान होते थे । 'राजा की ओर से बहुतों को 'राय' की उपाधि मिलती थी ।

मथुरा और दूरसेन देशों का बलपूर्वक स्वयं ही वंश राजा बन गया था । उसने समस्त मण्डलीक भूमिपालों को अपने अधीन कर लिया था । जितनी मथुरा के आसपास गोचर भूमि थी, वह गोकुल या व्रज कहलाती थी । उसमें कई वन थे, जिनमें बारह वन मुख्य थे । उस व्रज या गोकुल में स्थान-स्थान पर गोपों के बहुत समूह रहते थे । उनके पास लाखों गौएँ होती थी । गोपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था । गोप जाति में दो श्रेणियों के लोग होते थे । एक तो जगन्नी जाति के अनार्य, उनको तो पचम वर्ण में माना जाता था 'आभीराः पचमस्मृताः !' किन्तु दूसरे प्रकार के गोपों की एक जाति होती थी । क्षत्रिय से वैश्य या अम्बुष्ट कन्या में जो लोग होते थे, वे प्रायः गोपराज होते थे । चणश्चिमी इन गोपराजों के साथ वैश्यों के सदृश व्यवहार करते थे । क्षत्रिय इनकी कन्याओं के साथ विवाह भी करते थे ।"

व्रज के घनों में रहने वाले गोपों के राजा श्री जयसेनजी थे । मथुरा से दक्षिण यमुनाजी के पार उनका गोकुल था । उसमें वे अपनी लाखों करोड़ों गौओं के साथ रहते थे । उन दिनों मथुरा के राजा देवमीठ राज्य करते थे । गोकुल के गोपराज राय जयसेनजी ने अपनी एक परम सुन्दरी पुत्री का विवाह मथुरेश महाराज देवमीठ के साथ कर दिया । महाराज देवमीठ की जो क्षत्रिय पटरानी थी, उससे तो सूर नामक पुत्र उत्पन्न हुए और इस गोप-कन्या से पञ्चन्य नामक पुत्र हुए । महाराज सूर की पत्नी का नाम मारिपा था । उससे दस पुत्र हुए, जिनमें वसुदेवजी बड़े थे ।

गोपराज जयसेन जी के कोई पुत्र नहीं था । अतः उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र पञ्चन्यजी को गोद ले लिया । अपने नाना

की गद्दी पर आने से पर्जन्यजी गोपराज हो गये। उनका विवाह एक अम्बष्ठ जाति की वरीयसी नाम की पत्नी से हुआ। यह एक संकर जाति होती है। वैश्यों के सदृश ही इसे समझना चाहिये। गोपराज पर्जन्य के वरीयसी रानी के गर्भ से पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उपनन्द, अभिनन्द, नन्द, सनन्द और नन्दन थे।

गोपराज पर्जन्य रायजी जल वृद्ध हुए, तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र उपनन्द को अपनी गद्दी दी। इन पाँचों भाइयों में जो तीसरे नन्दजी थे, वे सबसे बुद्धिमान, चतुर और सर्वगुण सम्पन्न थे। पाँचों भाई उनमें अत्यन्त ही स्नेह करते, और भी जितने गोप थे, उनका अत्यधिक आदर करते। वैसे तो प्रायः यही सदाचार चला आता था, कि बड़ा पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी हो, किन्तु गणतन्त्र में जहाँ चुनकर प्रधान बनाया जाता है, वहाँ इसका अपवाद भी हो जाता है। सब गोपों की इच्छा थी, नन्द जी हो हमारे राजा हो। उपनन्द जी भी नन्दजी को बहुत प्यार करते थे। अतः जिस दिन पिता ने इन्हें पगड़ी पहनाई, उसी दिन इन्होंने सभी पक्षों के सम्मुख भरी सभा में गोपों से कहा—“देखो, भाई, मुझमें इतनी योग्यता नहीं कि मैं आप सब पर समुचित शासन कर सकूँ। मेरा यह भाई नन्द अत्यन्त ही बुद्धिमान है, आप सब की सम्मति हो, तो यही हम सब का राजा बने। सब तो यही चाहते भी थे। सब ने एक स्वर से साधु-साधु कहकर उपनन्द जी की बात का समर्थन किया और नन्दजी को पगड़ी पहना दी गयी। तभी से वे नन्दराय हो गये। समस्त गोपों ने उनकी छत्रछाया में रहना स्वीकार कर लिया।”

प्रत्येक गोप के ग्रंथ के पृथक्-पृथक् राजा होते थे। वे सब राजा गोकुल के गोपराज को कर देते थे, और गोकुल के गोपराज

मथुरा के राजा के अधीन थे। वे उन्हें वार्षिक कर दिया करते थे। ग्रज में एक महाराना नामक ग्राम है। वहाँ के गोपराज सुमुख थे। उनकी पत्नी का नाम पटला रानी था। पटला रानी के गर्भ से श्री सुमुखराय के एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या अत्यन्त ही सुन्दरी थी। पुरोहित ने उसका नाम रखा यशोदा। यशोदा शनं शनं बढ़कर युवती हो गई। पिता को उसके विवाह की बड़ी चिन्ता थी। उस कन्या के रूप की ख्याति समस्त गोपों में फैल गई थी। उपनन्द जी ने भी उस कन्या की प्रशंसा सुनी। वे स्वयं महारान गये। गोपराज सुमुख ने उनका बड़ा आदर-सत्कार रिया। कन्या को देखकर उपनन्द जी के रोम रोम खिल उठे। उन्होंने सुमुखराय जी से कहा—“राजन्। मैं आपकी पुत्री यशोदा को अपने भाई नन्द के लिये माँगता हूँ।”

यह सुनकर श्री सुमुखजी के हृषं का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा—‘महाराज। मेरी भी यही हार्दिक इच्छा थी किन्तु मैंने सकोचवश यह बात किसी से कही नहीं। मैं सोचता था, मैं एक साधारण गोप हूँ, आप गोपराज हैं, मेरी कन्या को आप क्यों स्वीकार करेंगे। किन्तु आपने कृपा करके स्वयं ही प्रस्ताव किया। मेरे लिये इससे गौरव की क्या बात हागी?’

विवाह की बात पक्की हो गई, नियत समय पर श्री यशोदा जी का विवाह श्री नन्दरायजी के साथ हो गया।

विवाह हुए बहुत दिन हो गये, किन्तु यशोदा जी के गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ। इससे सभी के मन में उदासी रहती थी। सभी गोप चाहते थे, नन्दजी के एक पुत्र हो जाय। पाँचों भाइयों ने बहुत जप-तप, मनुष्ठान, दान-पुण्य, आदि कराये, किन्तु अभी तक यशोदा रानी गर्भवती नहीं हुई। इस प्रकार होते-होते नन्दजी की आयु नवासी वर्ष की हो गई और यशोदा

रानी की चौरासी वर्ष की। श्री नन्दजी और यशोदा जी की तो पुत्रप्राप्ति की अत्यन्त इच्छा थी ही, किन्तु वे उसे व्यक्त नहीं करती थी। उपनन्द जी अत्यन्त अधीर होते जाते थे।

एक दिन उपनन्द जी ने समस्त गोपो को बुलाया, धूँधे धूँधे ब्राह्मणों को बड़े सत्कार से आवाहन किया। पन्नायसी भीषण में जाजिमे बिछ गई। उनके ऊपर गुदगुदे गद्दे बिछाए गए। बड़े बड़े उपवर्हण (तकिये) रखे गये। प्रत्येक गोष्ठ में, प्रायः ग्राम सहाय में लाठो लिये, पगडो बाँधे, रसिया गाने शुरू किए। उपनन्द जी ने सब का स्वागत-साक्ष्य किया। शान्त लगी। हाथ जोड़कर उपनन्द जी ने कहा—“आप सब मेरा क्या मैंने इसलिये कष्ट दिया है कि हमारे जो राजा मर गये, उन्हें कोई सन्तान नहीं। आप सब मिलकर कोई ऐसा राजा बनाओ जो अनुष्ठान बतावे कि हमारे राज युवराज का क्या है।”

यह सुनकर सब अपनी-अपनी गर्मावस्था में लगे पड़े। किसी ने कहा—“तीर्थं करो” किसी ने कहा—“अनुष्ठान करो।” किसी ने अपनी सम्मति दी। इसके अनन्तर सब ने देखा भाई, हम सब वैष्णव हैं। हमें उनका ही प्रीति के निमित्त ही उपवास एकादशी अत्यन्त प्रिय है। समस्त ब्रज के लोग आज गज्जादशहरा है। नाम निजला एकादशी परसो निजला व्रज पारण करें, उस दिन

एक मन एक प्राण होकर इस हरिवासर के व्रत को करें। फिर पुत्र की तो बात ही क्या, स्वयं साक्षात् श्रीहरि ही प्रत्यक्ष प्रकट हो जायेंगे।”

वृद्ध ब्राह्मण की बातों का सभी ने एक स्वर से अनुमोदन किया। सब ने कहा—“वावा ! हमारे गाँव में तो एकादशी को चूल्हा जलेगा नहीं।” सब के मन में या बड़ा उत्साह, बड़ी उत्कण्ठा, अत्यन्त ही आह्लाद। सभी हरिवासर व्रत करने की इच्छा करने लगे। स्त्रियों ने कहा—“हम भी व्रत करेंगी।” बच्चों ने ताली पीटते हुए आनन्द में उछलते हुए कहा—‘वावा ! वावा ! हम भी एकादशी व्रत कलेङ्गे।’

नन्दजी ने प्यार से कहा—“अरे, बेटो ! तुम क्या व्रत करोगे। बच्चे व्रत नहीं करते।”

बच्चों ने हठ करके कहा—“नहीं वावा ! हम तो कलेङ्गे।”

नन्दजी बोले—‘अच्छा, तुम एक दाढ़ से व्रत करना। एक ओर की दाढ़ से खा लेना। दूसरी दाढ़ में अन्न न लगे, यही बच्चों का व्रत है।’

बच्चों ने कहा—“नहीं वावा ! हम तो निलजला कलेङ्गे।”

नन्द वावा ने कहा—“अच्छा, अच्छा, करना। इस प्रकार समस्त व्रज में एकादशी व्रत करने का उत्साह छा गया। आज से ही तैयारियाँ होने लगी। भगवान् के मन्दिर सजाये गये। दशमी के दिन सब ने एक बार फलाहार किया। एकादशी के दिन सभी निर्जल रहे। रात्रि में भगवान् के जगमोहन में कीर्तन हुआ। जब आखी में कुछ नोद के डोरे दिखाई देने लगे, तब भगवत्-सम्बन्धी अभिनय आरम्भ हुआ। गोपों ने ऐसा सुन्दर अभिनय किया, कि सभी हैमते-हँसते लोट-पोट हो गये। किसी को नोद की स्मृति ही नहीं आई। प्रातः काल

सब उठकर यमुना स्नान को चले गये । घर-घर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया । ब्रज में इतने ब्राह्मण न मिले, तो मथुरा जो से बुलाये गये । यथेष्ट बड़ी और खीर खाकर सब ने हृदय से आशीर्वाद दिया—“बाबा ! तेरे घर में पुन ही नहीं, परमेश्वर पैदा हो । एक नहीं, दो भगवान् प्रकट हो ।”

हाथ जोड़कर नन्दजी ने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया । दक्षिणा सहित ताम्बूल निवेदन किया, एक-एक दुधारु गाय उन्हें दक्षिणा में दी ।

ब्राह्मणों ने कहा—‘बाबा ! हम अभी से गाय नहीं लेते, तेरे लाला हूँ जायगो, तब लेंगे ।’

बाबा बोले—“ब्राह्मणों ! तब एक गो थोड़े ही दी जायगी । तब तो गायों से आपके घरों को भर दूँगा । यह तो द्वादशी पारणा की दक्षिणा है । गोदान के बिना कोई भी बर्म साङ्गो-पाङ्गो नहीं होता ।’

यह सुनकर ब्राह्मणों ने उच्च स्वर से कहा—“आप धनवान्, पुत्रवान्, ऐश्वर्यवान् तथा कीर्तिमान हो । आपके अनन्त पौत्र हो ।”

इस प्रकार वर्ष की चौबीस एकादशियाँ ब्रज में बड़ी ही धूम धाम से मनाई गई । वही ज्येष्ठ शुक्ला निजला एकादशी पुनः आई । सब गोपों ने बड़ी धूमधाम से एकादशी का उद्यापन किया । ब्रज भर में आनन्द की लहर छा गई । द्वादशी के दिन, सम्पूर्ण दिन नन्दजी ब्राह्मणों अतिथि अभ्यागतों तथा गोपों को भोजन कराते रहे । सब की अनुमति लेकर उन्होंने अपने भाइयों के सहित व्रत की पारणा की ।

वे दिन भर के थके थे, तीन दिन के भूखे थे शय्या पर पड़ते ही उन्हें निद्रा आ गई । प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उन्होंने स्वप्न देखा । सामने यशोदा रानी बैठी हुई हैं । उनकी गोद में दयाम

वण का अति चंचल बालक क्रोडा कर रहा है। उसके अंग का वर्ण नवीन जलमरे मेघ के समान, गहरी काली दूर्वा के समान झलसी के पुष्प के समान, श्याम तमाल के समान तथा सचिकण नीलकान्त मणि के समान, सरोरुह नीले कमल के समान, दिव्या स्नान मिश्रित जमे हुए नवनीत के समान तथा विष्णुकान्ता लता के नव विकसित पुष्प के समान है। कानों तक फैले हुए, कमल के समान खिले हुए उसके बड़े ही मनोहर बड़े बड़े कजरारे नेत्र हैं। यशोदा उस बालक को दुग्ध पिला रही हैं। चंचलतावश वह माता स्तन को छोड़ चकित-चकित दृष्टि से मेरी ओर निहार रहा है। उसके मुख के दोनों ओर मातृ-स्तन का दुग्ध बह रहा है। पीली अँगुली के ऊपर भी फुहारे के समान दुग्ध की बूँदें पड़ी हुई हैं। उस बालक को देखकर नन्दजी तो प्रेम में विभोर हो गये। ज्यों ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, त्यों ही उनके नेत्र खुल गये। तुरन्त उन्होंने यशोदा जी को पुकारा।

रानी यशोदा पहन ही उठ पड़ी थी। वे दही मथने वाली दासियों को दही मथने के लिये कह रही थी। पति को पुकार सुनकर वे तुरन्त उनके पास दौड़ी गई। वहाँ उन्होंने देखा—नन्दजी के नेत्रों से भर-भर अश्रु भर रहे हैं। उन्हें शरीर की सुधि नहीं है। वे प्रेम में विभोर हुए विकल से बने हुए हैं। यशोदा रानी न उनके सिर पर हाथ रखा और बाली—प्राणनाथ। चित्त कैसे है ?

श्री नन्दराय ने नेत्र खोले। रानी को देखते ही उनका हृदय भर आया। पचासो वर्ष की रानी ऐसी लगी, मानो अभी उनका विवाह होकर आया हो। वे अत्यन्त ही स्नेह से बोले—‘प्रिये ! मैंने एक स्वप्न दखा है।’

स्वप्न की बात सुनते ही रानी वही पलंग के नीचे बैठ गई

और बोली—“महर, आपने क्या स्वप्न देखा है। उसे मुझे सुनाइये।”

नन्द बाबा उठने लगे। बीच में ही रानी ने पकड़कर कहा—“उठो मत, सोते सोते ही उसे सुनाओ।”

नन्दजी बोले—“महरि ! ऐसे बात बनेगी नहीं, मैं बैठकर ही उसे सुनाऊँगा।”

यह कहकर बाबा तो पलंग पर ही बैठ गये। मंया पलंग की पाटी पर अपनी छाती सटाकर निनिमेष दृष्टि से उनके प्रफुल्लित मुख कमल को देखने लगे। नन्दजी के नेत्रों से निरन्तर अश्रु बहर रहे थे वे रुकते ही नहीं थे। कभी-कभी काँई टप-टप करके यशोदा जी के केश पाशों पर भी गिर पड़ते थे।

यशोदा जी ने कहा—“हाँ, तो सुनाओ क्या स्वप्न देखा था।”

बड़े कष्ट से कण्ठ को खसिकर विशुद्ध बनाकर रुक-रुककर नन्द बाबा बोले—“रानी ! आज मैंने विचित्र स्वप्न देखा। तुम्हारी गोद में नील मणि के नवनीत के समान अत्यन्त मृदुल अत्यन्त मनोहर, अति सुकुमार, परम चंचल, कमल दल लोचन, धनश्याम, कोटि काम से भी लावण्य युक्त एक सुन्दर बालक क्रीड़ा करते तुम्हारा स्तन पान करते, अभी-अभी देखा है। इसे स्वप्न भी नहीं कह सकता, जागृत भी नहीं कह सकता, मनोभ्रम भी नहीं है। मेरी बुद्धि में नहीं आती की बात क्या है। क्या श्री मन्नारायण कभी ऐसी कृपा करेगे ? क्या हमें कभी ऐसा देव दुर्लभ दृश्य दिखाई देगा ? क्या कभी मैं तुम्हारी गोद को भरी हुई देखूँगा ?”

इतना सुनते ही नन्द रानी का हृदय भर आया। इनके भी दोनों नेत्र बहने लगे और वे गद्गद कण्ठ से आँसू पोछते हुए

बोली—“महर ! मैंने भी आज ऐसा ही स्वप्न देखा है । ऐसा ही बच्चा मैंने अपनी गोद में निहारा है ।”

अब क्या था, नन्दजी के आनन्द का ठिकाना नहीं रहा । स्नान करके उन्होंने स्वप्न की बात अपने बड़े भाई उपनन्दजी से कही । उपनन्द जी ने तुरन्त अपने बूढ़े पुरोहित जी को बुलाया । पुरोहित जी यमुना स्नान करके आ रहे थे । किसी गोप ने कहा—“पण्डित जी ! बड़े बाबा आपको बुला रहे हैं ।”

बूढ़े पुरोहित जी ने कहा—“अरे भाई, तुम देखते नहीं, अभी तो मैं यमुना-स्नान करके आ रहा हूँ, शालिग्राम भगवान् की पूजा कर आऊँ, तब वस्त्र पहनकर, तिलक धागे लगाकर आऊँगा ।”

पुरोहित जी के आने में देर देखकर उपनन्द जी स्वयं ही चल दिये । उन्हें मार्ग में पुरोहित जी आते हुए मिले । उपनन्द जी ने उनके पंर छुए ।

आशीर्वाद देते हुए पण्डित जी ने कहा—“अरे, भाई ! तुम ने क्या कष्ट किया । मैं आता तो था, तनिक ‘भगवान् की पूजा करने में देर हो गयी ।’”

उपनन्द जी ने आग्रह के स्वर में विनोत भाव से कहा—“महाराज तनिक चौपाल से होते हुए निकल जायँ । एक भाव-दयक कार्य है । पत्रा है आपके पास ?”

बूढ़े ब्राह्मण आग्रह को टाल न सके, बोले—“अच्छी बात । चलो, पत्रा तो हमारा अस्त्र ही है जैसे क्षत्रिय कभी तलवार को छोड़कर नहीं जाता, उसी प्रकार हम कभी पचांग छोड़कर कहीं नहीं जाते । हाँ पचांग मेरे दुपट्टे में बंधा है ।”

यह कहकर ब्राह्मण अपनी सटकिया को टेकते-टेकते चौपाल की ओर चले । हाथ जोड़े हुए बूढ़े उपनन्द भी उनके पीछे चले । सूता कपड़े पर तो इस समय पुरोहित जी बैठे थे नहीं, इसलिये

उन्होंने ऊनी गलीचा नीम के नीचे बिछा दिया। नन्दजी को उपनन्द जी ने सकेत किया। उन्होंने पचीस मुहरें पुरोहितजी के चरणों में रखी। पुरोहित जी ने आश्चर्य के साथ पूछा—‘मरे, भैया ! यह किस बात की दक्षिणा है ?’

उपनन्द जी कहा—‘महाराज ! आज इस नन्द और इसकी बहू-दोनों ने स्वप्न में एक बालक देखा है। पचास में देखिये, इस स्वप्न का क्या फल है ?’

पण्डित जी बोले—‘अजी, राजन् ! हम बिना ही पत्रा देखे बताये देते हैं—नन्द के लाला होगा। और वह नारायण के सदृश होगा।’

उपनन्द जी ने कहा—‘महाराज ! ऐसा हमारा भाग्य कब होगा ? कब हम बहू की भरी गोद देखेंगे ? महाराज ! मेरी प्रार्थना है कुछ ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दें।’

पण्डितजी बोले—‘अच्छी बात है, ब्राह्मणों को मैं बुलाता हूँ।’
अभी तो सूर्य नारायण भी उदय नहीं हुए। आज कुछ ब्राह्मणों को वरण कर दो।’

ब्राह्मणों ने जब सुना कि नन्द बाबा बेटा के निमित्त कोई अनुष्ठान बठाना चाहते हैं, तब सभी प्रसन्न हुए और आकर बोले—‘बाबा ! हमे तेरी दक्षिणा नहीं चाहिये। हम तो अपनी ओर से ब्रज नवयुवराज के उदय के निमित्त अनुष्ठान करेंगे।’

नन्दजी ने कहा—‘ब्राह्मणों ! मेरा क्या है ? मैं तो बूढ़ा हो चुका। आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। आप चाहे जसे अनुष्ठान करें।’

ब्राह्मणों ने कहा—‘हे ब्रजेश्वर ! हम प्रतिज्ञा करते हैं जब तक तुम्हारे पुत्र न होगा, तब तक हम यमुना-किनारे

अनुष्ठान करते ही रहेंगे।' यह सुनकर सभी गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। नन्दजी ने एक-एक सुवर्ण मुद्रा वरण में दी और कह दिया— 'महाराज ! दूध, चीनी, घी, आटा, दाल, चावल— सब व लिये सेवक पहुँचा आया करेंगे। आप निश्चिन्त होकर अनुष्ठान करें।'

यह ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की रात है। नन्दजी ब्राह्मणों से यह कह ही रह थे, कि उसी समय सबने देखा, खडार्जनों की खटखट सुनाई दी। सबका ध्यान उस ओर गया। सब ने आश्चर्य के साथ देखा, एक अत्यन्त ही तेजस्विनी वृद्धा माता बली आ रही है। बगुले के पंखों के समान उनके सिर के समस्त बाल सफेद थे। शरीर का वर्ण गोर था, मुख मण्डल पर दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था। वे सफेद घोती पहने हुए थी, कण्ठ में तुलसी जी की मालायें पड़ी थी। हाथ में सुमिरिनी थी। उनके साथ एक अत्यन्त ही सुन्दर छोटा सा बालक था। बालक बड़ा चंचल और हंसमुख था। वह लंगोटी लगाये था। हाथ में पलान का दंड लिये हंसता हुआ ऐसा लगता था मानो मूर्तिमान विनोद हो।'

समस्त गोप उस वृद्धा माता के तेज को देखकर स्तम्भित हो गये। सब ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वृद्धा माता ने हाथ उठाकर सब को आशीर्वाद दिये।

तब उपनन्द जी ने पूछा— "भगवती ! आप कौन हैं ? कहाँ से पधारो हैं ? किस कारण आपने कृपा की ? हम आपको क्या सेवा करें ?"

वृद्धा ने कहा— 'मैं अवन्तिकापुरी की रहने वाली हूँ। वैसे तो हम रहने वाली काशी के हैं, किन्तु मेरा एक पुत्र अवन्तिका-पुरी में बच्चों को पढ़ाने के लिये आ गया है। मुझे लोग योर्णमासी

कहते हैं, मेरे पुत्र का नाम सान्दीपनी आचार्य है। यह बालक, उसी का है। यह मुझसे बड़ा स्नेह रखता है। इसका नाम मधु-मङ्गल है। मैंने सुना है कि व्रज में नारायण अवतार धारण करगे, इसीलिये व्रजवास करने के निमित्त इस वृद्धावस्था में मैं यहाँ आई हूँ। यह बच्चा हठ पूर्वक मेरे साथ आ गया है।”

“यह सुनकर उपनन्दजी ने कहा—‘भगवति! यह हमारे लिये परम सौभाग्य की बात है, आप यहाँ व्रज में निवास करें। हम यमुना-किनारे आपको कुटी बनाये देते हैं। हम हर प्रकार आप की सेवा करेंगे।’

उस समय वे वृद्ध ब्राह्मण बोले—‘गोपो! सुनो मैं तो तुम्हारी अस्याई पुरोहिता करता था। अब ये भगवती आ गई हैं, आज से ये ही तुम्हारी पुरोहितानी रही। मैं भी जो होगा, आपका काम करता रहूँगा।’

सब ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। उसी दिन से उनका नाम पौर्णमासी पुरोहितानी पड़ गया। उनका पुत्र मधु-मङ्गल बड़ा हँसोड़, बड़ा चंचल, बड़ा ढोठ था। वह गापियों के घर-घर में जाता और मुँह मटकाकर सैन चलाकर, रसिया गाकर नाच कर तथा विविध प्रकार आकृति बनाकर गोपियों को हसाया करता था। वह सब का खिलौना हो गया। पौर्णमासी पुरोहितानी के लिये कुटिया बन गई, वह यमुना किनारे रहने लगी। घर-घर से दूध पहुँच जाता। एक बड़ा बड़ाह भर जाता, उसमें पुरोहितानी चीनी-चावल डाल देती। फिर तुलसी डालकर नारायण का भोग लगाकर सबको प्रसाद बाँटती। पौर्णमासी पुरोहितानी की खीर व्रज में सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई।

इन्हीं सब बातों में दोपहर हो गया। भीतर से कई बार

बूढ़ी दासी रसोई के लिये बुलाने आई, किन्तु सब लोग तो पोण-मासी पुरोहितानी की आवभगत में लगे हुए थे। जब पुरोहितानी पोणमासी की कुटिया बन गई, उनकी खीर तैयार हो गई, नारायण का भोग लग गया, वे पाने बंठ गईं, तब नन्दजी घर आये।

यशोदा रानी द्वार पर ही खड़ी थी। उन्होंने प्रेम भरे कोप के साथ कहा—“तुम्हें सब कामों के लिये समय मिल जाना है, रसोई के लिये ही समय नहीं मिलता। कब का राजभोग तैयार है, पुजारी जी भोग लगाकर कब के बैठे हैं। कितनी बार मैंने दासी भेजी, आप भूल ही जाते हैं।”

नन्दजी ने स्नेह से कहा—“देखो, महार ! बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज हमारे यहाँ एक बड़ी तेजस्विनी पुरोहितानी आई है। मैं उनके ही स्वागत-सत्कार में लगा रहा। घर के सब लोग बैठे होंगे। चलो, प्रसाद पावें।”

नन्दजी भीतर गये। सब भाइयों ने प्रसाद पाया। नन्दरानी की जिठानी ने सब को ताम्बूल दिये। इतने में ही दोपहरी ढल गई। नन्द बाबा चौपाल पर बैठे थे। बहुत से गोप इकट्ठे हो गये थे। माँति भाँति की चर्चाएँ चल रही थी। कोई अनुष्ठान बाने ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहा था, कोई पोणमासी पुरोहितानी के तेज के सम्बन्ध में कह रहा था। कोई मधुमञ्जल के विनोदी स्वभाव को बता रहा था। इतने में ही घोड़ों के खुरों की टपटप की ध्वनि सुनाई दी। सब सुनकर चौंक गये, कोन इतने बड़े सफेद घोड़े पर चढ़कर आ रहा है। किसी ने कहा—“कसराय के यहाँ से कोई अधिकारी आया होगा।” किसी ने कहा—“कोई मण्डलीक होंगे।”

सब देख रहे थे, कि घोड़ा चौपाल पर रुका नहीं, भीतर

अन्त.पुर में बिना रोक-टोक चला गया। सब ने समझा, महाराने का कोई लडका है। तभी तो बिना पूछे अपनी बूआ के पास चला गया है।

भीतर अन्तपुर में स्त्रियाँ भी चौंक पड़ी। घोड़े का सवार घोड़े को द्वार पर ही छोड़कर भीतर चला गया। सब स्त्रियों ने घाबल ठोक किया, नन्दरानी ने धूँघट मार लिया। उस पुरुष ने नन्दरानी का धूँघट हटाकर कहा—“रानी, आप मुझे पहचानती नहीं?”

परिचित सा स्वर सुनकर नन्दरानी ने उस पुरुष की ओर देखा और बोले—“हाय! रोहिणी जीजी! तुम पुरुष-वेश में कैसे आईं?”

रोहिणी देवी ने नन्दरानी के मुख पर हाथ रखते हुए कहा—“चुप! चुप! किसी पर यह बात प्रकट न होने पावे।”

तुरन्त नन्दरानी ने दासी को भेजा। नन्दजी बुलाहट सुन कर तुरन्त भीतर गये। नन्दरानी ने उनके कान में कुछ कहा। सुनकर नन्दजी भीतर गये और बोले—“भाभी! तुम अच्छी आ गईं। कस बड़ा दुष्ट है। तुम पुरुष-वेश में बड़ी बुद्धिमानी से आ गईं। यह तुम्हारा घर है, किसी प्रकार संकोच का काम नहीं। उसी समय नन्दरानी ने घर की सब तालियों का गुच्छा रोहिणी जी को देते हुए कहा—“जीजी! अब तुम इसे सम्हालो।” रोहिणी जी इतना आदर पाकर प्रसन्न हुईं। ताली का गुच्छा उन्होंने अपने लंहगे के नारे में बाँध लिया। मुखपूर्वक वे नन्दजी के घर में रहने लगी।

प्रज में रहते हुए ही एक दिन रोहिणी जी ने अनुभव किया मेरे उदर में कोई अपूर्व वस्तु आ गई है। उनका हृदय आनन्द से भर गया। अघेरे में भी उनका मुख मण्डल चमकने लगा

उन्हें प्रतीत हो गया कि उनके उदर में सहसा किसी ने नारायण के अश को लाकर बिठा दिया है। सात महीने की तो वे गर्भिणी

थी ही। श्रावण में पूरे नौ महीने हो गये। भद्रपद शुक्ल पष्ठ के दिन भगवती रोहिणी ने एक पुत्र प्रसव किया। ये ही दोषावनार भगवान् सवपंग ये। दासी ने चुपके से नन्दजी के कान में यह बात बही। नन्दजी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे चाहते थे, आज मैं अपना सर्वस्व सुटा दूँ। किन्तु कंस के भय से वे प्रकट में

उत्सव कर ही नहीं सकते थे। गोपो से भी उन्होंने चर्चा नहीं की। गुप्त रीति से वे जो कुछ दान पुण्य कर सकते थे, विये।

रोहिणी-नन्दन भगवान् सकर्षण जब से प्रकट हुए, तब से न वे कभी हँसते थे, न नेत्र ही खोलते थे। रोहिणी जी ने एक दिन रात्रि में पौर्णमासी पुरोहितानी को बुलाकर पूछा—‘माता जी। यह बच्चा न तो नेत्र ही खोलता है, न हँसता ही है, इसके लिये कोई जन्त्र मन्त्र कर दो। कोई टोटका करना हो तो टोटका बता दो। झाड़-फूंक करनी हो, तो झाड़-फूंक कर दो।’

पुरोहितानी ने कहा—‘रानी जी। इस पर हमारी झाड़-फूंक न लगेगी। एक वर्ष के पश्चात् इसका साथी आ जायगा, तब यह हँसेगा खेलेगा।’

सब ने पुरोहितानी की बात पर विश्वास किया। नन्दरानी के हर्ष का ठिकाना नहीं था। कुछ काल में नन्दरानी बे गर्भ रह गया। समस्त व्रज में हल्ला मच गया, ब्राह्मणों के अनुष्ठान ने काम किया। जल भरने जो गोपिकायें यमुना जी के किनारे जाती, तो वहाँ झुंड के झुंड ब्राह्मणों को झोली में हाथ डाले माला सटकाते देखती, तो हँसकर कहती ‘ब्राह्मणों। तुम बूढ़ी रानी के बालक पैदा करने को जप कर रहे हो। क्या यह सफल होगा?’

ब्राह्मण कहते—‘अवश्य सफल होगा। यशोदाजी कभी बूढ़ी नहीं होती। नन्दजी के बाल तो तिल-चाँवरी के सदृश आधे सफेद होगये हैं, किन्तु यशोदा जी के सिर में कोई एक भी तो सफेद बाल निकाल दे।’

स्त्रियाँ कहती—‘भगवान् आपकी आशा पूर्ण करें।’

जब नन्दरानी गर्भवती हो गई, तब गोपियाँ आकर ब्राह्मणों से कहती—‘ब्राह्मणों! अब तो आपकी पाँचों उँगलियाँ

‘घो में हैं। नन्द रानी के कुछ-कुछ गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे हैं।’

ब्राह्मण अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए अकड़कर कहते—
“यथा वेदों के वचन असत्य हो जायेंगे? हमें तुमने ऐसा-वसा ब्राह्मण समझ रखा है? हमारे मन्त्र कभी व्यर्थ नहीं जा सकते।”

कोई हंसमुख गोपी हँसतो-हँसतो कहती—“ब्राह्मणो! यदि छोरी हो गई तो?”

इस पर एक बूढ़े ब्राह्मण आवेश में आकर बोले—“यदि छोरी हुई भी, तो हम उसके स्थान पर छोरा कर देंगे। छोरी विलीन हो जायगी।”

बूढ़ी-बूढ़ी गोपियाँ कहतीं—“हाँ महाराज! आप सब कुछ कर सकते हैं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इस प्रकार मैंने आप की दो बातों का उत्तर दिया। एक तो इस बात का कि वलदेव जी देवकी और रोहिणी दोनों के पुत्र कैसे हुए। वे गर्भ में तो देवकी के ही आये थे, किन्तु भगवान् की आज्ञा से योगमाया ने उन्हें उनके गर्भ से खींचकर सम्यक् प्रकार से कर्पण करके रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दिया। इसीलिये उनका नाम संकर्पण पड़ा। दूसरे आपने वसुदेवजी और नन्दजी का सम्बन्ध पूछा; वह भी बताया। इन दोनों के बाबा एक थे। वसुदेव जी के पिता शूर क्षत्री रानी से उत्पन्न हुए थे। और नन्दजी के पिता पर्जन्य गोपकन्या के गर्भ से पैदा हुए थे। यद्यपि नन्दजी अपने नाना के यहाँ रहते थे। फिर भी वसुदेव जी से उनकी बड़ी घनिष्ठता थी। वसुदेव जी तथा उनकी स्त्रियाँ व्रज में आती जाती थीं। सब में परस्पर बड़ा स्नेह था। नन्दजी की ही

सम्मति से वसुदेव जी की ग्यारह पत्नियाँ मित्र-मित्र स्थानों में
गुप्त रीति से रहती थीं। रोहिणी जी को नन्दजी ने अपने घर में
ही रखा। यह तो मैंने अत्यन्त संक्षेप में बलदेव जी के जन्म का
प्रसङ्ग कहा। अब आप श्री कृष्णावतार की कर्णप्रिय कमनीय
कथा को श्रद्धा सहित श्रवण करें।”

छप्पय

हरि की आयसु पाइ योगमाया तह आई ।
मातृ देवकी गर्भ सींचि के गोकुल लाई ॥
फरयो रोहिणी उदर तेज माता मुख छायो ।
दशम मास मह पुत्र राम संकर्षण जायो ॥
भाद्र शुक्ल छटि तिथि लगन, शुभ मुहूर्त महँ उदित है ।
दये दरश ब्रज जन सकल, नाचै उदितइ मुदित है ॥

विश्वात्मा का वसुदेव जी के अन्तःकरण में प्रवेश

[८२५]

भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः ।
आविवेशांश भागेन मन आनकटुन्दुमे ॥ॐ

(श्री० भा० १० स्क० २ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

इत भजपति नैदराय, पुत्रहित मख करवाये ।

विप्र वेदवित् बहुत मन्त्र जप करन बिठाये ॥

उदर यशोदा माहि योगमाया आई जय ।

भज मह मङ्गल भये, परस्पर कहहि गोप सब ॥

लाल होइगो नन्द के, हल्ला भज महँ मचि गयो ।

गज गोप गोपिनि को, तप्त हियो शीतल भयो ॥

पहले कोई बात मन में आती है तब उसे वाणी द्वारा लेखनी द्वारा, संकेतो द्वारा, व्यक्त करते हैं। तदनंतर उसे कर्मों द्वारा कार्यरूप में परिणत करते हैं। हम कोई भी काम सहसा नहीं बढ़ डालते। प्रथम मन ज्ञानेन्द्रियों के गोलको द्वारा विषयो को देखता है, तुरन्त बुद्धि को सूचना देता है। बुद्धि करो या न करो का निर्णय देती है, तब मन पुनः कर्मेन्द्रियों को प्रेरित

* श्री वसुदेव जी कहते हैं—“राजन् ! भक्तों के भय को भगाने वाले भगवान् विश्वात्मा ने भी अपने भज और भक्तों के सहित वसुदेवजी के अन्तःकरण में प्रवेश किया ।”

करना है; शरीर को उस कार्य में लगाता है। कभी-कभी कोई भाव वायुमण्डल से स्वयं बुद्धि में आ जाते हैं। तब जीव उनके अनुसार कर्मों में प्रवृत्त होता है। परम सृष्टि जीवन गुप्त महापुरुष प्रभु की प्रेरणा से सब करते हैं। वैसे तो सभी चरा-चर-स्थावर-जङ्गम प्राणी भगवद् आज्ञा से ही काम करते हैं, केवल इतना है कि जानी उस प्रेरणा का अनुभव करते हैं, जिसका भ्रज पुरुष नहीं कर पाते।

सूतजी ने कहा—‘मुनियो! भगवान् योगमाया को ऐसी आज्ञा देकर तथा उसको विशेष वर देकर स्वयं प्रकट होगी सोचने लगे। उन्होंने वसुदेव जी के अन्तःकरण में प्रवेश किया।’

यह सुनकर शौनक जी बोले—‘सूतजी! योगमाया को भगवान् ने वरदान क्या दिया, यह बात तो हम भूत गये।’

सूतजी बोले—‘अजी महाराज! आप भूते थोड़े ही हैं। मह वरदान वाली बात तो मैंने पूरी कही ही नहीं। हाँ तो भगवान् ने योगमाया से कहा—‘तुम देवकी जी के गर्भ को ग्रहण में ला जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो।’

योगमाया ने कहा—‘महाराज! भूमे क्या पाणिनीयिका मिलेगा?’

भगवान् ने कहा—‘तुम्हें मैं अपनी यहूत बना दूँगा।’

योगमाया बोली—‘आप तो दो माताओं के पुत्र मातामहि, कोई आप को यशोदानन्दन कहेंगे, कोई अंगगीरम्भम्भ। भूमे, आप किसकी बेटी बनायेंगे?’

भगवान् ने कहा—‘जब यहूत हो मलाई, भी भू भी नीली भी हो बेटी कहलायेंगी।’

योगमाया बोली—‘यहूत बनाकर भूमे, भगवान् ने

घड़ी हुई, किसी के हाथ में मेरा हाथ पकड़ा दोगे। वह मुझे वहाँ बनाकर ले जायगा। भाड़ू-बुहारू, चक्की चूल्हे में ही मेरे दिन बीतेंगे। सब मुझे अबला नारी कहकर मुझ पर दया दिखावेंगे।”

भगवान् बोले—“अरे, तू अबला बनने से क्यों डरती है? लगन-विवाह कुछ झकट नहीं। पंदा होते ही कस तुझे पत्थर पर पटककर परलोक पठा देगा।”

योगमाया बोली—“तब मेरे प्रकट होने से क्या लाभ? आप कहते हैं, तू अबला भी न होगी, बच्ची ही मारी जायगी। सब लोग मेरी हँसी उड़ावेंगे, तिरस्कार करेंगे कि भगवान् की योगमाया होकर भी इसका कुछ धरा न चला। मैं क्या बल-पीरूप दिखाऊँगी?”

भगवान् बोले—“तुम्हारी हँसी उड़ाने की सामर्थ्य भला किसकी है? कस तुझे साधारण बालिका समझ कर पत्थर पर पटक अवश्य देगा’ किन्तु तू आकाश में उड़ जायगी। वहाँ अष्टभुजी बनकर विश्व वन्दिता भगवती देवी बन जायगी। तू समस्त कामना और धरो को देने वाली होगी। सभी लोग तुझे समस्त मनोवांछित फलों तथा धरो को देने वाली, समस्त मङ्गलों की अधीश्वरी समझेंगे। सदा धूप, द्वीप, नैवेद्य, चुनरी, कठ-सूत्र, रौली कुकुम आदि पूजा के अनेक उपहारों, नाना प्रकार के मङ्गल-द्रव्यों से तेरी पूजा किया करेंगे। लोग तुझ पर विविध भाँति की बलियों को चढ़ावेंगे। ससार में तुम्हारे बहुत से पीठ प्रसिद्ध होंगे। विन्ध्याचल में तुम्हारा निवास होगा। ससार में तुम्हारे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। कोई तुम्हें दुर्गा, तारा, जगदम्बा-मद्रकाली कहेंगे। विजया, वेङ्गधी, कुमुदा, चण्डिका, वृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, ईशानी, नारायणी,

शारदा, अम्बिका, भूति, सनति, कीर्ति, कान्ति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उपा, और अन्यान्य स्त्रीवाचक नाम तुम्हारे होंगे। तुम्हें लोग आर्या, वेदगर्भा भद्रा, भद्रकरी, क्षेम्या, क्षेमकरी, ललिता, महेशानी आदि भी कहेंगे। बोल अब तो प्रसन्न है ?”

योगमाया ने कहा—“महाराज ! मैं तो सदा ही प्रसन्न हूँ। आपकी आज्ञा को सदा सिर पर धारण करती हूँ।”

भगवान् बोले—“अच्छा, तुम जाओ, यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होओ। मैं देवकी जी के गर्भ से प्रकट होऊँगा। जिस गर्भ को तू देवकी जी के गर्भ से खींचकर व्रज में रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करेगी, वह गर्भ के आकर्षण किये जाने से ‘संकर्षण’ कहलावेगा। लोकरक्षण करने से ‘राम’ तथा बलवानों में श्रेष्ठ होने से ‘बलभद्र’ भी कहावेगा।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! भगवान् के इस प्रकार आज्ञा देने पर भगवती माया देवी ने कहा— अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूँगी ” ऐसा कहकर उसने देवकी के सप्तम-गर्भ को रोहिणी जी के उदर में डाल दिया। कंस नित्य ही पूछा करता था, ‘देवकी का क्या समाचार है।’ सेवको ने जाकर कह दिया—“महाराज ! देवकी का सातवाँ गर्भ तो गिर गया।” यह बात क्षण भर में सम्पूर्ण नगर में फैल गई। पुरवासी परस्पर यही चर्चा करने लगे कि देवकी का गर्भ गिर गया।”

गर्भ गिरने की बात सुनकर कंस की बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा—“चलो, सातवाँ तो बिना मारे ही मर गया। अब आठवाँ, मेरा शत्रु, गर्भ में आवेगा। उसी गर्भ की सावधानी से रक्षा करनी है।” यह सोचकर उसने कारावास के अध्यक्ष को बदल दिया। दूसरा विश्वास पात्र अधिकारी वहाँ नियुक्त किया। उसने प्रहरी दुगुने कर दिये। पहले में जो प्रहरी तनिक

भी प्रसाद-पानी करता, उसे कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाता। अब कस को शांति नहा थी। "आठवें गर्भ में स्वयं मेरे पुराने शत्रु श्री हरि आवगे। उन्हें जन्म लेते ही मैं मार डालूँगा।" यही चिन्ता उसे रात-दिन बनी रहती।

इधर जब बलदेव का जन्म हो गया, तब योगमाया देवी ने भी माता यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश किया। योगमाया के प्रभाव से समस्त गोपों को यह दृढ़ विश्वास हो गया, कि नन्द जी के यहाँ लाला ही उत्पन्न होगा। यशोदा जी को अभी से वधाइयाँ आने लगी। व्रज तो पहले ही परम समृद्धशाली, शोभा-सम्पन्न था किन्तु अब तो उसकी शोभा का क्या कहना है! वहाँ के समस्त पङ्कड़-पत्थर मणि-माणिक्य हो गये।

आज जब समय आया, तब भगवती काल-शक्ति ने प्रभु को प्रेरित किया। भक्तों के भय के हरण करने वाले भक्त-भावन भगवान् ने वसुदेव जी के अन्तःकरण में प्रवेश किया। विश्वात्मा भगवान् अपनी समस्त कलाओं के सहित वसुदेव जी के मन में आये। जिस समय शौरि आनक दुन्दुभि ने अपने अन्तःकरण में भगवान् का दिव्य-तेज धारण किया, उस समय वे सूर्य के समान दीदीप्यमान होने लगे। उस समय कोई उन्हें दबा नहीं सकता था, कोई उनका धर्पण नहीं कर सकता था। वे असह्य और अदम्य हो गये। अन्तःकरण में भगवान् के प्रवेश करते ही वे कान्तिवान, प्रभावान तथा दीदीप्यमान हो गये।"

इस पर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी! भगवान् तो घटघट में विराजमान हैं। वे सदा-सवदा सभी के अन्तःकरण में निवास करते हैं। उनका वसुदेवजी के अन्तःकरण में प्रवेश करने का तात्पर्य क्या है? क्या वे पहले वसुदेव जी के अन्तःकरण में नहीं थे?”

सूतजी बोले—‘महाराज, ये क्यों नहीं ? भगवान् तो सदा सर्वदा सभी के अन्तःकरण में रहते हैं, किन्तु यहाँ विशेष घटना का उल्लेख करना है, जैसे कहते हैं—एक दिन राजा अपने घर में गये ।’ तो इस कथन का तात्पर्य यह है कि उस दिन किसी विशेष घटना के उद्देश्य से किसी विशेष सकल्प को लेकर गये, वैसे सामान्यतः तो नित्य ही जाते थे । इसी प्रकार सर्वान्तर्यामी रूप से तो भगवान् सदा सबदा सभी के हृदय में सवत्र विद्यमान रहते हैं । आज वे विशेष सकल्प से वसुदेव जी के मन में बैठे । सकल्प रूप से उन्होंने उनके अन्तःकरण में प्रवेश किया । वसुदेव जी जानते थे कि अष्टम गभ से श्री भगवान् प्रकट होने वाले हैं । अतः भगवत्-प्रेरणा से उन्होंने गर्माधान करने का सकल्प किया । भगवान् मेरे हो जायेंगे । इनसे सकल्पमात्र से ही प्राणी समस्त देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है फिर उसे कोई प्राणी न दबा सकता है, न भय ही दिखा सकता है । भगवान् का सकल्प आते ही जीव कृत्य हो जाता है । वैसे तो समस्त इन्द्रियो का व्यापार ही प्रभु-प्रेरणा से हो रहा है । कान उन्हीं की प्रेरणा से सुनते हैं नेत्र उन्हीं की प्रेरणा से देखते हैं बाणी उन्हीं की प्रेरणा से बोलती है । फिर भी जब कोई विशिष्ट सकल्प से बोलता है, तब लोग कहते हैं—‘भगवान् ही इनके भीतर से बोल रहे हैं’ अर्थात् इनका सकल्प सत्य है । भगवान् में और हममें इतना ही तो अन्तर है । हम अल्पवीर्य हैं वे अमाघवीर्य हैं । हम असरयो सकल्प नित्य करते रहते हैं । उनसे कोई सकल्प सफल हो जाता है, नहीं तो अधिकांश असफल ही होते हैं । भगवान् का कोई सकल्प असफल नहीं होता । वे जो सकल्प करते हैं वह ही मूर्तिमान सफलता रूप रखकर उनके सम्मुख उपस्थित हो जाता है । इसीलिये उन्हें सत्य सकल्प तथा सत्य-

प्रतिज्ञा कहा गया है। देवताओं में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अवतार धारण करूँगा। पृथ्वी को आश्वासन दिया था मैं तेरे भार को उतारूँगा। अपने आश्रित भक्तों तथा अपने परिवार के निज जनो को सुख देने का उनके मन में सङ्कल्प उठा। इसीलिये भगवान् ने वसुदेव जी के अन्तःकरण में प्रवेश किया।"

शौनक जी बोले—हां, तो सूतजी। फिर क्या हुआ?"

सूतजी बोले—"फिर क्या हुआ महाराज। फंस गये भगवान् चक्रवर्त में, बंध गये प्रेम के बन्धन में, जो गर्भवास से छुड़ाने वाले थे, वे देवकी के गर्भ में स्वतः आ गये। जो जगत के बन्धनों को छुड़ाने वाले थे, वे भक्तों के बन्धन में आ गये। जो समस्त सम्बन्धों को छुड़ाने वाले हैं वे यादव और गोपों के सम्बन्धों हुए। यही कथा मैं आगे कहूँगा। आप उस 'हिरण्यगर्भ' के गर्भ में जाने की कथा को श्रवण कीजिये।"

छप्पय

जाया श्री वसुदेव देवकी जन्यो न लल्ला ।
गिरथो सातमो गर्भ मध्यो मथुरा महँ हल्ला ॥
अति ई चिन्तित कस भयो अब अउमो आवै ।
जीवित यदि रह जाय मोइ यम सदन पठावै ॥
इत रक्षा साधन सुदृढ़, करे निविध मयुरेश ने ।
उत मन महँ वसुदेव के, करथो प्रवेश परेश ने ॥

हिरण्यगर्भ का देवकी के गर्भ में प्रवेश

[८२६]

ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशम्,
समाहितं शूरसुतेन देवी
दधार सर्वात्मकमात्मभूतम्,

काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः ॥

(श्रीमा १० स्क० २ अ० १८, श्लो०)

छप्पय

विश्वम्भर को तेज शूर-सुत धार्यो मन महँ ।
सुखद सौम्य दुर्घर्ष तेज तिनि प्रकट्यो तन महँ ॥
पति तै सोई तेज देवकी देवी धार्यो ।
दिव्यकन्ति लखि कससभय हिय माहिँ विचार्यो ॥
निश्चय जाके गर्भमहँ वास शत्रु ने कर लयो ।
बिनु प्रकाश की निशामहँ, भवन प्रकाशित है गयो ॥

ससार में जिन बातों को हम नित्य देखते हैं, उनके विरुद्ध यदि कोई बात सुनाई देती है, तो हम आश्चर्य करने लगते हैं, उसे असम्भव बताते हैं। मस्तक के नीचे ही हम आँखें देखते आये हैं। हम किसी से कहे—“हमने अमुक के मस्तक पर

॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! तदन्तर देवी देवकीजी ने उस जगत के मङ्गल करने वाले आत्म स्वरूप सर्वात्मा श्री अच्युत के दिव्य तेज को वसुदेव जी के द्वारा अपने में आधान करने पर विशुद्ध मन से उसी प्रकार धारण किया, जिस प्रकार पूर्ण चन्द्र को पूर्ण दिशा धारण करती है ॥”

नेत्र देते तो वह इसे असम्भव बतावेगा। सूर्य को नित्य हम
 पूर्व में उदय होते देखते हैं। यदि कोई कहे—“हमने पश्चिम में
 सूर्य को उदय होते देखा था, तो सुनने वाले इसे असम्भव बना-
 यगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से एक सकुचित नियम बना
 रखा है। हम बालकों को सदा माना के गर्भ में उत्पन्न होते
 देखने हैं। यदि कोई कहे—“हमने एक वृक्ष के फल से पुत्र उत्पन्न
 होना देखा” तो लोग सहसा इस पर विश्वास न करेंगे। यदि
 मिश्वामित्र जो के विधान को ब्रह्माजी सफल होने देते और वृक्षों
 से पुत्र उत्पन्न होते देखते, तो फिर कोई इसे असम्भव न बताता।
 इससे यहाँ सिद्ध हुआ कि सम्भव-असम्भव का भेद-भाव हम
 मलज जीवों के ही लिये है। जो सर्वज्ञ हैं वे असम्भव को भी
 सम्भव बना देते हैं। विश्वामित्र जी ने नई सृष्टि रच ही दी।
 उनके बनाये सप्तपि के तारे अब भी आकाश में विद्यमान हैं।
 जब ऋषि ही ऐसा कर सकते हैं तब उन ऋषियों के पैदा करने
 वाले ब्रह्माजी के भी जनक के लिये कौन-सी बात असम्भव है ?
 वैसे देखने में तो यह बात अटपट लगती है, कि असंख्य ब्रह्माण्ड
 जिनके एक-एक रोम-कूप में फल-फूट कर निवास कर रहे हैं,
 वे अखिल कोटि ब्रह्माण्ड-नायक, चराचर के स्वामी श्री मन्मारा-
 यण किसी स्त्री के गर्भ में आवें यह बात मानवी बुद्धि में बैठती
 भी नहीं। तर्कों को ही प्रधान प्रमाण मानने वाले इस पर
 विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं—“निराकार साकार हो ही
 नहीं सकता। प्रकाश-अन्धकार साथ रह ही नहीं सकते। जल
 और अग्नि साथ कैसे रह सकेंगे ? अमूर्ति का मूर्ति बनाना उसका
 अपमान है। किन्तु वे यह नहीं जानते कि नियम प्राकृत हैं।
 प्रभु तो प्रकृति से परे हैं। उनके लिये सब सम्भव है। इसीलिये
 उन्हें कर्तुं, अकर्तुं, अन्यथा कर्तुं समर्थ बताया है। इसीलिये

भगवान् के चरित्रों को उनकी लीला समझकर श्रद्धा से श्रवण करना चाहिये । मानवीय तर्क की वहाँ तक पहुँच नहीं । मानवीय तर्क को महापुरुषों के चरित्र के ही विषय में निर्गुण नहीं कर सकते । फिर भगवत्-चरित्रा के सम्बन्ध की ता बात हो क्या ?

सूतजी कहते हैं — 'मुनियो ! योगमाया की आज्ञा देकर भगवान् ने भी प्रथम वसुदेव जी के अन्तःकरण में प्रवेश किया । भगवान् के अन्तःकरण में प्रवेश करते ही उनके मन में समस्त सद्गुण उदित हो गये । अब तब वे कस से डरते थे । अब वे बोले—'कम हमारा क्या करेगा ? उसकी सेना हमारा क्या कर सकती है ? ये क्या हमें बन्धन में डाल सकेंगे ?' इस प्रकार वे निर्भय हो गये । वसुदेव जी को जो भी देखता, वहाँ चकित रह जाता । उनका तेज अद्भुत हो गया, वे सूर्य के समान दैदीप्यमान हो गये ।

जिस प्रकार गुरु के तेज का-उनकी विद्या का-अधिकारी शिष्य होता है उसी प्रकार पति के तेज की अधिकारिणी पत्नी होती है । सद्गुरु सद्शिष्य के कान में मन्त्र-दान करके जिस प्रकार उसे सुरक्षित रखता है उसी प्रकार सत्पति सत्स्त्री में अपना तेज आधान करके उसकी वृद्धि करता है उसे अभय बना देता है । वसुदेव जी द्वारा वह जगन्मञ्जल सर्वात्मा श्री हरि का दिव्य तेज सर्व देवमयी जगन्माना देवकी ने धारण किया, अर्थात् श्री हरि उनके गर्भ में आये ।

इस पर शौनक जी ने कहा—“सूतजी ! हमने तो ऐसा सुना है कि सर्वात्मा प्रभु किसी भी माता के गर्भ में नहीं आते । उनकी उत्पत्ति रजवीर्य से नहीं होती । वे तो वैसे ही प्रादुर्भूत हो जाते हैं ।”

सूतजी बोले—‘महाराज ! भगवान् का गर्भ मे आना न आना तो उपचार मात्र है। आना तो वहाँ बनता है जहाँ पहले न हो। भगवान् तो सर्वत्र हैं। रही रजवीर्य की बात। सो वे भी तो उन्हीं के रचे हैं उनमें भी वे हैं। उनका गर्भ मे आना साधारण जीवों की भाँति गर्भगत दुखों को भोगने के लिये नहीं है। जैसे राजा कारावास मे आया तो उसका आना अपराधियों की भाँति यातना भोगने के निमित्त नहीं है, बल्कि मनोविनोद के लिये, अपनी प्रजा का अवलोकन करने के लिये। वह बन्धियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिये आता है। उसके आने से बहुत से बन्दी अपराधी रहने पर भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान् तो योगमाया का आश्रय लेकर क्रीड़ा करते हैं। अभिनय रचते हैं। उनका सकल्प ही गर्भ मे आना है। योगमाया के प्रस्ताव से ब्रह्मादि देव तथा अन्य सब प्राणी यही समझते हैं कि देवकी का गर्भ बढ रहा है, इसमें भगवान् भी बढ रहे हैं। किन्तु भगवान् का क्या घटना-बढना। वे तो प्रथम से ही परिपूर्ण हैं। दसवें महीने शरीर उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। जब तक इच्छा होती है वे क्रीड़ा करते हैं फिर अपने जगन्मोहन दिव्य वपु को तिरोहित कर लेते हैं। भगवान् की लीलायें प्रायः लोकावत होती हैं, कुछ लोकोत्तर दिव्य तेज युक्त भी होती हैं। इसलिये गर्भ मे आना उनकी लोकलीला है। भगवान् देवकी जी के गर्भ मे आये। इससे उनका प्रकाश बढ गया। वे शोभित तो हुई किन्तु भली प्रकार शोभित नहीं हुई जैसे दीपक का प्रकाश घटादि से दवाने से आच्छन्न हो जाता है जैसे कृपण का धन विधवा का यौवन ज्ञान खल की विद्या रहने पर भी प्रकाशित नहीं होती वैसे ही देवकी जी के मुख पर तेज था, किन्तु कस के मय से यह ढँका-प्रतीत होता था।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! ज्ञान-खल किमे कहते हैं ? और उसकी विद्या कैसे प्रकाशित नहीं होती ? इसे हमें स्पष्ट करके समझाइये ।”

सूतजी बोले—“महाराज ! ज्ञान-खल वहते हैं ज्ञानकृपण को । जैसे किसी के पाम अटूट सम्पत्ति हैं, किन्तु न वह उसका स्वयं ही उपभोग करता है, न किसी को दान ही देता है, तो वह धनकृपण कहलाता है, इसी प्रकार जो विद्या होने पर उसे दूसरो को नहीं देता, वह ज्ञान-खल कहलाता है । इस विषय में एक दृष्टान्त है, उसे श्रवण कीजिये । उसके श्रवण से आपको ज्ञान-खल का भाव भली-भाँति विदित हो जायगा ।

एक कोण्डिन्य नामक ऋषि थे । वे एक ब्राह्मण के घर उसकी कन्या की याचना करने गये । ब्राह्मण की कन्या बड़ी सुशीला तथा सर्वगुण-सम्पन्ना थी । शीला उसका नाम था । विवाह करके वे एक बेलगाड़ी में बैठकर अपने घर आ रहे थे । उनके माग में यमुनाजी पड़ी । मध्याह्न का समय हो गया था । वहाँ बेल खोल दिये गये । पति-पत्नी ने गाँठ बाँधकर यमुनाजी में स्नान किया ।

शीला ने देखा, आज यमुना जी के घाट पर बड़ी भीड़ है । बहुत-सी स्त्रियाँ मालपूजा बनाकर लाई हैं—कोई पूजन कर रही हैं, कोई ब्राह्मणों को मालपूजा बाँट रही है । कोई स्वयं यमुना-तट पर बैठकर मालपूजा उठा रही है, कोई अपने बाल-बच्चों को बाँट रही हैं । स्त्रियों को जब स्त्रियाँ मिल जाती है, तब वे हृदय खोलकर परस्पर बातें करने लग जाती है । वे क्षण भर में एक दूसरे को भायेली-सहेली बना लेती हैं । शीला ने देखा—मेरे पति जब तक सन्ध्या बन्दन कर रहे हैं, तब तक मैं इन स्त्रियों से पूछ आऊँ कि आज कौन सा पर्व है, किसकी यात्रा है, क्या इसका माहात्म्य है ।”

यह सोचकर वह एक स्त्री के पास गई। वह पूजा करके ब्राह्मण को मालपूजा खिला रही थी। उसने अपन घूँघट को तनिक सरकाकर पूछा—“वहन जी ! आज कौन सा पर्व है ? किसकी यात्रा है ?”

वह स्त्री बड़ी भली थी। उसने कहा—“हाय ! वहन, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम होता है। तुम्हारा अभी विवाह होकर आया है। विवाह के मङ्गल चिन्ह तुम्हारे अंगों पर है। आज अनन्त चतुर्दशी का व्रत है।”

शोला ने सकोच से कहा—“वहन, मुझे तो पता नहीं है कि इस व्रत में क्या होता है, किसका पूजन करना होता है।”

वह स्त्री बोली—“होता क्या है बाँस के पत्ता पर अनन्त को रखकर उसकी पूजन करते हैं। मालपूजा या जो भी भोज्य पदार्थ हो, उसमें से आधा ब्राह्मण को दे देते हैं, आधा स्वयं खाते हैं। कोई कठिन थोड़े ही है वहन ! तुम भी कर लो। सामने यह बाँस का पेड़ है, इस पर से पत्ते तोड़ लो। एक पैसे में दान मिलते हैं। पूजन करके एक तुम अपने बायें हाथ में बाँध लो, पति के बायें हाथ में बाँध दो। चौदह गाँठ वाला यह अनन्तसूत्र अनन्त धन-धान्य-ऐश्वर्य देने वाला होता है। तुम्हारा नया विवाह हुआ है, तुम अवश्य इसे करो। जाते ही पुत्र होगा। धन धान्य से घर भर जायगा। अन्न धान से कोठों कुठले भर जायेंगे। दूध पूतो की कमी न होगी।”

शोला ने कहा—“जोजी ! आज ही तो मेरा विवाह हुआ है। उनसे तो मैंने कोई बात भी नहीं की। उनके स्वभाव को भी मैं अभी नहीं जानती। इंगोलिये उनसे अनन्त सूत्र बाँधने को तो मैं कह नहीं सकती। यदि अकेली मैं बाँध सकती होऊँ, तो बाँध लूँ।”

उस स्त्री ने कहा—‘क्या हानि है ? तुम ही बाँध लो । अनन्त भगवान् का व्रत तो सभी कर सकते हैं ।’

यह सुनकर शीला ने एक अनन्त ले लिया । गाड़ी में से पुटली खोलकर पूडो निकाल लाई । ब्राह्मण से पूजन करवाया । उसने प्राची पूडियाँ ब्राह्मण को दी । तब तक उसका पति भी सन्ध्या जप कर चुका था । उसने ब्राह्मण को पूडो देते और उन्हें प्रणाम करते अपनी पत्नी को देखा । तो वह मन ही मन प्रसन्न हुआ कि उसकी पत्नी भगतिनि है । स्त्री ने आकर पति को भोजन परसा । जब वह खा चुका तो स्वयं भी एकान्त में जा कर भोजन करने लगी । भोजन करके वह अपनी सहेली के पास गई और बोली—‘जोजी ! अब मैं जाती हूँ । तुमने मुझे यह अच्छा व्रत बता दिया । अब मैं प्रत्येक भाद्रपद की शुक्ला चतुर्दशी को इस व्रत को बिया करूँगी ।’

यह कहकर उसने इसे छाती से चिपटा लिया । दोनों सगी बहनो की भाँति मिल जुलकर विदा हुई । कोण्डिन्य मुनि अपने घर आकर सुख पूर्वक रहने लगे । शीला नियम पूर्वक अनन्त चतुर्दशी का व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करने लगी । व्रत के प्रभाव से उसके बहुत से पुत्र हुए । धन-रत्नों से उसका घर भर गया । दास-दासियाँ बहुत-सी हो गयीं । सहस्रो गाये हो गईं । नित्य ही अनेक अतिथि आते । कभी पूडियाँ छन रही हैं, कभी हलुआ घुट रहा है कभी खार बन रही है । जैसी कि सुवृत्ती घर्मा-माओ के घर में चहल पहल होती है वैसे ही सदा चहल-पहल रहने लगी ।

धन आने पर प्रायः सभी को मद हो जाता है । फिर वह सब में भगवान् को नहीं देखता । उसकी मन्द बुद्धि हो जाती है,—‘मैं ईश्वर हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, दूसरा मेरे समान

कोन है ? मैं यज्ञ करने वाला हूँ, दान देने वाला हूँ, ऐसा अभिमान हो जाता है। देव की प्रेरणा से कौण्डिन्य मुनि को भी अभिमान हो गया।

भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन उसने अपने स्त्री से कुछ काम करने का कहा। स्त्री के हाथ में अनन्त-सूत्र बंधा था। उसने पूछा—“यह पीला-पीला डोरा तुमने क्या बांध रखा है ?”

स्त्री ने कहा—“हाय ! प्राणनाथ ! इसे डोरा मत कहिये। ये तो अनन्त भगवान् हैं। आप के जो इतना घन-घान्य वं भव है—सब इनकी ही कृपा से है।”

कौण्डिन्य मुनि बोले—‘कोन अनन्त होता है ? यह सब घन-वं भव तो मेरे पुरुषार्थ से हुआ है। दिन-रात परिश्रम करता हूँ। यह डोरा क्या घन ऐश्वर्य देगा ? ला, मैं इसे जलाता हूँ, देखें यह मेरा क्या करलेता है ?’ यह कहकर उसने आवेश में आकर अपनी स्त्री का दायाँ हाथ पकड़ लिया और अनन्त-सूत्र को उतारकर अग्नि में फेंक दिया। शीला हाय-हाय करती हुई दौड़ी। उसने अपने शरीर की कुछ भी चिन्ता न की, जलती अग्नि में तुरन्त हाथ डालकर अनन्त-सूत्र को उठा लिया और दुग्ध में डाल दिया।

कौण्डिन्य मुनि ने यह बड़ा भारी अपराध किया था। अभिमान में भरकर अनन्त भगवान् का अपमान किया था। पहले वे निर्धन थे। भगवान् की कृपा से, न जाने कहाँ से, उनको इतना घन आ गया। वे समझने थे, मेरे पुरुषार्थ से आया है। किन्तु, पुरुषार्थ तो घन के लिये सभी करते हैं, सब के तो घन नहीं हो जाता। घन तो प्रारब्ध से, पुण्य कर्मों से आता है। जैसे नारियल के फल में जल कहाँ से कब आ जाता है, वैसे ही घन आता हुआ नहीं दिखाई देता। जब वह जाने वाला होता है,

तब ऐसे चला जाता है जैसे गजमुक्त कपित्थ । हाथी कैथ के फन को बिना फोड़े-चवाये समूचा ही निगल जाता है, मल-द्वार से कुछ दिनों में वह समूचा ही निकल तो आता है, किन्तु उसके भीतर गूदा नहीं रहता । कोई बड़ा छेद भी नहीं होता । गज के पेट में कपित्थ का गूदा कहाँ चला जाता है, इसे कोई नहीं बता सकता । इसी प्रकार पुण्यक्षीण होने पर धन कहाँ चला जाता है—इसे भी कोई यथार्थतः नहीं कह सकता । कौडिन्य मुनि की भी यही दशा हुई । उनकी गौओं को चोर चुरा ले गये, घर में आग लग गई । धन धान्य जलकर भस्म हो गये । जिस पर ऋण था, उसने दिया नहीं ।

शीला ने रोते-रोते कहा—“प्रभो ! यह सब अनन्त भगवान् के अपमान का फल है ।”

यह सुनकर कौडिन्य मुनि उदास हुए । उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली—जब तक मैं अनन्त भगवान् के दर्शन न कर लूँगा, तब तक घर लौटकर न आऊँगा ।” ऐसी प्रतिज्ञा करके वन में जाकर उसने घोर तप किया । फिर अनन्त भगवान् को ढूँढ़ने चला । सम्मुख उसने अत्यन्त हरे भरे फलों से लदा एक आम का वृक्ष देखा । उसने उससे पूछा—‘भाई वृक्ष, तुम बड़े शोभित हो । तुमने अनन्त भगवान् को देखा है ?’

उसने कहा—महाराज ! मैंने तो अनन्त भगवान् को देखा नहीं ।”

फिर उसे आगे एक गो मिली, गधा मिला, साँड मिला, दो परस्पर एक दूसरी में जल बहाती हुई पुष्करिणियाँ मिली । सबसे उसने अनन्त का पता पूछा, किसी ने नहीं बताया तब उसने जावन का अंत करना चाहा, तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान् मिले । वे उसे एक एक बिल में ले गये । वहाँ उन्होंने

दर्शन दिये । कौडिन्य मुनि ने भगवान् से पूछा—“वह हरा भरा वृक्ष कौन था ?”

भगवान् ने कहा—“वह वृक्ष पूर्वजन्म मे एक ज्ञान-खल ब्राह्मण था । वंश तो वह वेदवेदाङ्ग का ज्ञाता था, किन्तु सत्य में मनन को नहीं देखता था । विद्या का कृपण था । उसने किसी को न तो विद्या पढाई और न विद्या का जो मुख्य फल विमुक्ति है, उसे ही प्राप्त किया । इसीलिये उसे वृक्ष-योनि प्राप्त हुई । उसके फलों को पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े भी नहीं खाते । ऐसे ज्ञान खलके समीप विद्या प्रकाशित नहीं होती । पीछे बताया, यह गो पृथ्वी थी । वह लोगो को अन्न नहीं देती थी । वृषभ धर्म था । धर्म का सत्य निर्णय नहीं करता था । गधा क्रोध था । साँड़ अहकार था, आदि-आदि ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! वह ज्ञान-खल मनन को न देखने वाला ब्राह्मण ही था, जिसे वृक्ष होना पड़ा । विद्या रहते हुए भी उसकी शोभा नहीं थी । इसी प्रकार कंस के कारावास में अवरुद्ध, डरी हुई, भगवती देवकी भगवान् को धारण करके भी उस ज्ञान-खल विप्र की भाँति शोभित नहीं हुई । फिर भी उनकी प्रभा चारों ओर प्रकाशित होने लगी । उनकी कान्ति से वह अन्धकार-पूर्ण गृह भी प्रकाशित होने लगा ।

एक दिन सेवको ने जाकर कंस से कहा—“प्रभो ! देवकीजी गर्मिणी हो गई हैं । यह उनका आठवाँ ही गर्भ है ।”

यह सुनकर कंस देवकी को देखने गया । उनके तेज प्रभाव, शरीर के वर्ण, अङ्गों के सौष्ठव, मंद-मुसकान को देखकर वह तो आश्चर्य-चकित रह गया । उनको दिव्य कान्ति से वह कारावास का भयंकर गृह जगमग-जगमग कर रहा था । चारों ओर कान्ति छिटक रही थी । वहाँ की शोभा अपूर्व थी । यह देखकर कंस के

छबके छूट गये । उसने सोचा—“अवश्य ही अबकी बार इसके गर्भ में मेरे प्राणों को हरने वाला हरि आ गया है । मैंने इसे बालकपन से देखा है । इसे कारावास में भी सात वर्षों से देख रहा हूँ, ऐसी क्रान्ति-प्रभा इसको पहले कभी नह थी । इसकी तो आकृति-प्रकृति, चनन, उठन बंठन चितवन, हंसन—सब कुछ बदल गया । अब मुझे क्या करना चाहिये ?” मुनियो ! इस प्रकार चिन्ता करता हुआ कस अपने महलो में लौट आया और इसी विषय को चिन्ता करने लगा ।”

छप्पय

बालकपन तैं लखी देवकी घरके माहीं ।
किन्तु कबहुँ अस प्रभा अनोसी देखी नाहीं ॥
होहि न जय तक प्रसव तबहिँ तक याकुँ मारूँ ।
प्रथमहिँ दुखजड़ काटि विपत्ति भावी कुँ टारूँ ॥
लै के कर करवाल खल, पुनि मन महँ सोचन लग्यो ।
व्याह-समय बसुदेव ने, छल करि के मोकुँ उग्यो ॥

कंस की चिन्ता

[८२७]

किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे,
यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् ।

स्त्रियाः स्वसुगुरुमत्या वधोऽयम्,
यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः ॥ॐ॥

(श्री भा १० स्क० २ अ० २१ श्लो०)

छप्पय

अब यदि मार्लें याहि बात मेरी बिगरेगी ।
बघ भगिनी को सुनत प्रजा सबरी भडकेगी ॥
अबला बन्दिनि बहिन गर्मिणी भय की मारी ।
जाके बघ तें होहि नष्ट श्री - कीर्ति हमारी ॥
तेज देवकी को लख्यो, फुल - फलङ्क कातर भयो ।
साँप - छद्मदरि के सरिस, असमंजस महँ परि गयो ॥

यश और प्रतिष्ठा को इच्छा सभी को होती है—“चाहे कोई पुण्यआत्मा हो, पापी हो, धनी हो, निर्धन हो, पठित हो मूर्ख हो, क्षक्तिभर मनुष्य जान-बूझकर ऐसा कार्य नहीं करना चाहता,

ॐ श्री धुकदेवजी कहते हैं—“राजनृ ! कस सोचने लगा—इस विषय मे धन मुझे प्रतिशीघ्र क्या उपाय करना चाहिए ? स्वार्थबश होकर भी सम्मानित पुरुष अपने पराक्रम का हनन नहीं करते ! एक तो यह स्त्री है, फिर बहन है, तिस पर भी गर्मिणी है ! इसके बघ का पाप तो मेरी श्री, यश तथा आयु का नाशक होगा ।”

जिससे संसार में उसकी अपकीर्ति हो, लोग उसे बुरा कहें। यदि स्वार्थवश विवश होकर ऐसे क्रूर कर्म करने भी पड़ते हैं, तो नाना युक्ति-प्रमाण देकर उसे उचित सिद्ध करने की प्रायः सभी चेष्टा करते हैं। अपयश में पापी भी डरते हैं। मृतः वे पाप को छिपकर करते हैं। जब दो विरोधी स्वार्थ सम्मुख उपस्थित होते हैं, तब मनुष्य ऐसी युक्ति अपनी बुद्धि से निकालना चाहता है, जिससे स्वार्थ भी सध जाय, और अपकीर्ति भी न हो। जब ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता, तब फिर कीर्ति की उपेक्षा करके मनुष्य स्वार्थ-सिद्धि में निरत हो जाता है। अर्थात् फिर दोषों की ओर नहीं देखता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! कंस को जब निश्चय हो गया, कि उसको मारने वाला देवकी के गर्भ में आ गया है, तब उसे बड़ी चिन्ता हुई। उसे बड़ा भय लगा। पापियों का हृदय क्षुद्र होता है। वे तनिक सी चिन्ता से चिन्तित हो जाते हैं। कंस के मन में यह बात आई, इस देवकी को मार ही क्यों न डालूँ। झंझट कटे, नित्य की चिन्ता से मुक्त ही हो जाऊँ।”

फिर उसने सोचा—“मारना तो ठीक नहीं। मारने का तो अवसर वही उत्तम था। विवाह के ही समय इसे मार देता, तो सब झंझट कट जाते। मुझे इतने छोटे-छोटे सद्यःजात शिशु क्यों मारने पड़ते ? उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वसुदेजी ने मुझे उलटी पट्टी पढ़ाकर भ्रम में डाल दिया। मैं उनकी बातों में आ गया। उस समय तो अवसर था, सब ही ने आकाशवाणी सुनी थी। अब तो अवसर निकल गया। इन दोनों पति-पत्नी को मैंने कारावास में डाल दिया। इनके सद्यःजात बच्चों को निर्दयतापूर्वक मार दिया। फिर भी यदि मैं इसे मारता हूँ, सब लोग मेरी बहुत निन्दा करेंगे। यादव सब मेरे विरुद्ध ही हो

गये हैं। मैंने यादवों की प्राचीन समिति को भङ्ग कर दिया है। प्रजा का भी मेरे प्रति भाव अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में यदि मैं देवकी का वध करता हूँ, तो लोगो को मेरे विरुद्ध प्रजा को भडकाने का एक अवसर मिल जायगा। अतः देवकी को मारना उचित नहीं।

फिर एक बात यह भी है, देवकी को मारना सर्वथा कायरता है। स्त्री के ऊपर हाथ उठाना वीरोचित कार्य नहीं है। चाहे अपने स्वार्थ की हानि ही क्यों न होती हो, वीर पुरुष अपने पराक्रम को दूषित नहीं करते। एक तो स्त्री वैसे ही अवध्या है, तिस पर भी यह ऐसी-वैसी साधारण स्त्री भी नहीं; मेरी छोटी बहन है। इसे मैंने गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है, मुल चुमा है। यह मेरी पुत्री के समान है। तिस पर भी यह गमिणी है। गमिणी स्त्री का वध ब्रह्माण्ड-वध के समान है। यदि आज मैं अपनीअबला गमिणी छोटी बहन को मार देता हूँ, तो समझ है, मेरा शत्रु तो मर जाय, किन्तु सब लोग मुझे थू थू करें, मेरी निन्दा करें। मेरी वीरता का, बल-पराक्रम का, जो ससार में इतना नाम है, वह नष्ट हो जायगा। मेरी श्री, कान्ति, शोभा, प्रतिभा—सभी नष्ट हो जायेंगी। घोर पाप करने से आयु भी क्षीण हो जाती है। मान लो, इस प्रकार मैं अपनी वन्दिनी बनी बहन को मारकर जीता भी रहूँ, तो ऐसे जीवन से लाभ ही क्या? जो पुरुष अत्यन्त हिंसा वृत्ति से रहता है, सर्वप्रथम जिसकी क्रूरता प्रसिद्ध है, सभी जिसके नाम से घृणा करते हैं—वह तो जीवित ही मृतक-सदृश है। मुखपर चाहे, भय अथवा शील-सकोच-वश कोई कुछ न कहे, पीठ पीछे तो लोग उसकी निन्दा करते ही हैं। मरने पर तो उसका सब अपयश ही शेष रह जाता है। इस लोक में अपमान और परलोक में नरकादि

दारुण लोको की प्राप्ति होती है। इसलिये इसको मारना मेरे लिये हितकर नहीं है।

यह कही भाग तो जायगी ही नहीं ? इसके पेट से बच्चा ही तो होगा ? पैदा होते ही तो वह युद्ध करने योग्य न हो जायगा ? मैं पैदा होते ही उसे मार डालूँगा। वसुदेवजी ने आज तक कभी मेरे विरुद्ध आचरण नहीं किया है। इसलिये मुझे देवकी को मारने का विचार तो सर्वथा त्याग ही देना चाहिये।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! कस क्रूरकमा था। उसके लिये कोई काय असम्भव नहीं था। वह अपने प्राणों की रक्षा के लिये सब कुछ कर सकता था। देवकी उसके हाथ में थी। उसके कारावास में ही थी। वह चाहता तो क्षणभर में उन्हे मार सकता था। किन्तु, मारने वाले से जिलाने वाला बलवान होता है। उसकी युद्धि बदल गई, दुष्ट के हृदय में भी दया आ गई। अतः उसने देवकीजी को मार डालने का विचार मन से निकाल दिया।

किन्तु, देवकी के गर्भगत बालक से उसने बैर घाँघ लिया। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसका शत्रु इसी के उदर में है। कब इसका जन्म हो, कब मैं इसे मारूँ। बैर के कारण उसके चित्त की समस्त धृष्टियाँ उदरस्थ श्रीहरि के ही सम्बन्ध में लग गईं। उसे हृदय-घडकन का रोग हो गया। जब भी वह उठता, उसे भगवान् की चिन्ता रहती। कही वह देवकी के उदर से निकलकर मुझे मारने तो नहीं आ रहा है ! बैठते समय भी वह शक्ति हो जाता। चकित-चकित दृष्टि से चारों ओर वह निहारने लगता। जब भोजन करने बैठता, तब बार-बार पीछे देखता, चौक पड़ता, कभी चिल्ला उठता—मेरा शत्रु आ गया। जल पी रहा है अथवा

ठंडाई दुग्ध या और कोई तरल पदार्थ पी रहा है। भगवान् की स्मृति आई कि चौर पडा। पानपात्र हाथ से गिर गया। सोते समय स्वप्न में भी भगवान् को ही देखता। चौरकर शय्या से उठ बैठता दोटने लगता। सारा रात्र कि उसे धनभर भी यत्र बात न भूलनी। मामने सहस्रों पुरष बैठे हैं चिन्ता में निमग्न होने के कारण उसे एक भी दिखाई नहीं देता। उसे सर्वत्र हाथ में ग्रन्थ लिये वध के लिये उद्यत, श्रीहरि दिखाई देते। जो गति योगियों के लिये भी दुर्लभ है, वह उसे प्राप्त हो गई।

एक पेसस्कृत (मौरा) नामका कीड़ा होता है। वह भित्तियों पर मिट्टी का अपना घर बनाता है। उसमें किसी एक बच्चे को पकड़कर बन्द कर देता है और उसने जानो के आसपास गूँजता रहता है। मय के कारण वह कीड़ा भी तदाकार हो जाता है, मौरा ही बन जाता है। इसी प्रकार जिससे अपना अत्यन्त स्नेह होता है, उसमें भी वृत्ति तदाकार हो जाती है। वैसे ही वर से भी मन उसी में लग जाता है। यदि वह वर भगवान् में हो, तो जीव वर के द्वारा ही भगवान् तक पहुँच जाता है। खाड का खिलोना है, उसे जान में खाओ, अनजान में खाओ, प्रेम से खाओ, द्वेष से खाओ, अंधेरे में खाओ, उजाले में खाओ मगिकर खाओ, चुराके खाओ—मुख मीठा होगा ही। इसी प्रकार भगवान् का काम, क्रोध, द्वेष, स्नेह-सम्बन्ध से तथा भक्ति से—
“कैसे भी चिन्तन करो, भगवान की प्राप्ति होगी ही।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो! भगवान् जब देवकी देवी के गर्भ में आ गये, तब सभी ग्रह अनुकूल हो गये, समस्त ऋतुएँ सुखदायिनी बन गई। ब्रह्मादि देव गुप्त रूप से आ-आकर गर्भगत श्रीहरि की स्तुति करने लगे।”

छप्पय

निश्चय कीयो जिही बहिन वध सब विधि अनुचित ।
 दृढ़प्रतिज्ञा वसुदेव होहिँ नहिँ तिन तैं अनहित ॥
 वध को त्यागि विचार निरन्तर हरिहिँ विचारे ।
 असन, घसन अरु शयन मोहिँ जगदीश निहारे ॥
 वैर भाव तैं विष्णु भजि, तदाकार मन बानि गयो ।
 शत्रु समुक्ति सर्वेश कूँ, अति सर्वोत्तम पद लख्यो ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

गर्भगत श्रीहरि की देवों द्वारा स्तुति

[८२८]

सत्यव्रत सत्यपरं त्रिसत्यम्,

सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम्,

सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ॐ

(श्री भा० १० स्क० २ अ० २६ श्लोक)

छप्पय

समुक्ति देवकी गर्भमाहिँ हरि हर चतुरानन ।

सब सुर मुनि-संग आइ करे हरि को अभिवादन ॥

प्रभु की इस्तुति करे मधुर स्वरमहँ मिलि सुरगन ।

जय सर्वेश्वर, सत्य, नित्य, शिष, अग-जग-भावन ॥

विश्व वृक्ष के बीज तूम, सब भूपनि के भूप हो ।

सगुण सर्वगत सत्त्वमय, सुरतकर सत्य-स्वरूप हो ॥

जब कोई अधिकारी अपनी सीमा में अपने स्वामी का आगमन सुनता है, तब सभी अवश्य कार्य छोड़कर मुख्य-मुख्य

ॐ श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! देवगण कस के बारावास में जाकर गर्भगत श्रीविष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे—‘हे प्रभो ! आप सत्यव्रत हैं । आप सत्य द्वारा ही प्राप्त होते हैं, तीनो कालों में आप सत्य हैं । आप सत्य की योनि हैं, सत्य में ही स्थित हैं तथा सत्यके भी सत्य हैं । अतः और सत्य—ये दोनों आपके नेत्र हैं । आप सत्यात्मक हैं । हम सब ऐसे आपके शरण में आये हैं ।’”

सेवक और साधियों के साथ उनका अभिनन्दन करने जाता है। अधिकारी की चेष्टा ऐसी रहती है, कि स्वामी को जो बात प्रिय हो, उसे करना, स्तुति विनय द्वारा उसकी प्रसन्नता प्राप्त करनी। सच्चे हृदय से की हुई स्तुति से सभी सन्तुष्ट हो जाते हैं। 'स्तोत्र कस्य न रोचते', स्तुति किसे प्यारी नहीं लगती।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब ब्रह्माण्ड के हमारे चतुर्मुख ब्रह्माजी को यह बात ज्ञात हुई कि अखिल कोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीहरि हमारे लोक में अवतरित होने के निमित्त देवकी देवी के गर्भ में धा गये हैं, तब वे नारदादि समस्त मुनियो, इन्द्रादि सस्त देवो तथा अन्यान्य समस्त लोकपालो और शिवजी को साथ लेकर देवकी के निवासस्थान पर आये तथा सुमधुर वचनो से सर्वकामप्रद श्रीहरि की स्तुति करने लगे।”

देवता हाथ जोड़कर कहने लगे— ‘प्रभो! आप सत्यसकल्प हैं, जो बात जिससे कह देते हैं, उसका पालन तत्परता के साथ करते हैं। आप इस दृश्य जगत् के आदि कारण हैं आप इस संसारवृक्ष के बीज हैं। बीज क्या स्वयं ही वृक्ष बन गये हैं! वृक्ष बन जानेपर फिर जिस बीज से वह वृक्ष बना है, उसी में घुलमिल जाता है। आप, आपके युगलचरण इस ससार-सागर से पार कराने के लिये नौका हैं। प्रभो! आप भक्ति के द्वारा सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं। हे देव! यद्यपि आप अवाङ्मनस गोचर है, कोई आपको मन बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता; फिर भी भक्तजन उपासना आदि के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं। आपके नाम में ही ऐसी अपूर्व शक्ति है, जिसके कीर्तन से सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं, आपके गुण-श्रवण, रूप-चिन्तन तथा श्रीअङ्गो के ध्यान में यह ससार सदा के लिये विलीन हो जाता है। यद्यपि आप अजन्मा हैं, फिर भी

भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके जन्म धारण कर है। यह आपकी लीला है, क्रीडा है, विनोद है, मनोरञ्जन है। और क्या वहाँ ? हे नाथ ! जैसे आपने पहले अनेक अवतार धारण किये थे, वैसे ही अब भी श्रीकृष्णावतार धारण करके भू का भार उतारिये।" इस प्रकार सभी देवता आत होकर गद्-गद् घाणी से भगवान् की स्तुति करने लगे।

देवकी देवी सा रही थी, देवताओं की स्तुति सुनकर वे उठ कर बैठ गईं। उन्होंने देखा, उनका घर जगमग-जगमग हो रहा है। चतुर्मुख ब्रह्माजी खड़े हैं, पंचमुख शिवजी भी उनके पास हैं, सहस्रलोचन इन्द्र भी है, वीणा लिये नारदजी भी खड़े हैं, यम, वरुण, कुबेर, वायु सूर्य, चन्द्र—सभी देवता खड़े हैं। उनकी छाया नहीं पड़ती वे पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। उनमें से किसी के भी पलक नहीं गिरते। इन सब लक्षणों से देवकी देवी समझ गईं, ये सब देवगण हैं। इन सब के वस्त्राभूषण दिव्य हैं। इनकी मालायें मङ्गलान दिव्य-पुष्पों की हैं, कभी मुरझाती नहीं। उनकी सुगन्धि से दशों दिशायें सुगन्धित हो रही हैं। देवकी देवी ने उठकर सब देवों को प्रणाम किया और हाथ जोड़-कर दीनता के साथ कहा—'देवताओं ! आप विश्व-वान्दत हैं। सभी आपकी पूजा-अर्चा करते हैं। यज्ञों में आपके उद्देश्य से आहुतियाँ दी जाती हैं। आप सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, सभी को वर देने वाले हैं। आप दुःखियों के दुःखों को दूर करने वाले हैं। मैं भी एक दुःखिनी दीना अबला हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे भी दुःखों को दूर करें। मुझ हतभागिनी पर भी कृपा करें !'

ब्रह्माजी ने यह सुनकर देवकी देवी को प्रणाम किया। सब देवताओं ने भी उनका अनुसरण किया। तब चतुरानन बोले—

‘मात देवकि ! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो तुम्हारे गर्भ में हम सब का अभ्युदय करने के लिये साक्षात् परमपुरुष भगवान् श्रीहरि अपनी सम्पूर्ण कलाओं सहित आये हुए हैं। आप अपने को हतभागिनी क्यों कहती हैं ? आप के सहस्र भाग्य ससार में और किसका होगा ?’

देवकी देवी न हाथ जोड़कर कहा— हे पितामह ! आपके तथा इन सब देवों के मुझे दर्शन मिल गये यही मेरा भाग्य है। नहीं तो ससार में मेरे समान हतभागिनी स्त्री बौन होगी ? जिस दिन विवाह के अनन्तर घर से चली तभी से उत्पात आरम्भ हुए। अपना भाई अपना शत्रु बन गया। मेरे छोटे छोटे सद्य जात छ पुत्र पैदा होते ही मार गये। मैं वधू की छाती बनाये जीवित बनी रहा और वधू को जनती रही। मेरे कारण पतिदेव भी वाराणास के कठिन से कठिन कष्टों का सह रहे हैं। मैं अपने परिवार वालों से पृथक् हो गई। मेरे कारण मेरी अन्य बहन विचरो में छिपा दिन काट रही हैं। फिर भी मैं रात्रि-दिन अपने भाई कस के भय से थरथर काँपती रहती हूँ। वह मूर्तिमान काल के समान सदा मेरी दृष्टि में घूमता रहता है। सद्य-जात शिशुओं की हत्या के रक्त से रगे उसके भयकर हाथ मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। वह मेरे इस गर्भ के बालक को भी मार डालेगा।’

ब्रह्माजी ने हँसकर कहा—“माताजी ! आप कैसी बातें कर रही हैं। इस गर्भ के बालक को वह बेचारा क्या मार डालेगा ? इसके द्वारा तो वह स्वयं ही मर जायगा। अब आप उस मरणासन्न कस से तनिक भी भय न करें। कस तो अब मुमुर्षु है वह तो अपनी अन्तिम घड़ियों को गिन रहा है। उनके दिन तो प्रायः पूरे हो चुके हैं, उसके पाप का घड़ा तो भर चुका है।

देवकी देवी ने निराशाभरी आह छोड़ते हुए कहा—“कहाँ भर चुका है, महाराज ! वह तो आनन्द में फल फूल रहा है। उसने तो अपने विरोधी समस्त यदुवशियो को देशनिकाला दे दिया है। वे सब विदेशों में जैसे-तैसे अपने दिन काट रहे हैं।”

ब्रह्माजी ने कहा—“कोई बात नहीं, और थोड़े दिनों का कष्ट है। दस-ग्यारह वर्ष पश्चात् भगवान् सब का दुःख दूर करेंगे वे तुम्हारे पुत्ररूप में प्रकट होकर समस्त यदुकुल की रक्षा करेंगे। केवल यदुकुल ही नहीं, समस्त भूमण्डल की रक्षा करेंगे। आप किसी प्रकार की चिन्ता न करें।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार प्रकृति से परे परम-पुरुष परमात्मा प्रभु की स्तुति करके ब्रह्मा, शिव आदि देवगण अपने-अपने लोकों को चले गये। उन अचिरंश ऐश्वर्य युक्त अखिलेश की कोई स्तुति तो कर ही क्या सकते हैं ? उनके तो रूप, गुण, चरित्र आदि मनवाणी के विषय ही नहीं। फिर भी उन सब ने यथामति-यथाशक्ति उनकी स्तुति की। भगवान् तो गर्भ में थे अतः उन्होंने चुपचाप देवताओं की स्तुति सुन ली।”

अब देवकी देवी के गर्भ के नीं महीने पूरे हो गये। दशवाँ महीना लग गया। भगवान् के प्राकट्य का समय आया। समय ने सोचा मैं अपनी सार्यकता जीवन की सफलता कर लूँ। अतः भगवान् के जन्म के समय पर समय सर्वगुण सम्पन्न हो गया। गृहर्तों ने सोचा, हम भी अपने जीवन को धन्य बना लें। अतः उस समय सुन्दर से सुन्दर, उत्तम से उत्तम गृहर्त हो गया। ग्रहों ने सोचा—‘हम किसी को सुखदाई होते हैं किसी को दुःखदाई। एक शुभ होता है, तो दूसरा अनुभ। आज हम सब ही शुभ बनकर अपने को वृत्त्य-मृत्य कर लें। अतः समस्त ग्रह अनुकूल और शुभ स्थानों में हो गये। इसी प्रकार नक्षत्र, तारागण—सब

शान्त सुखद और मङ्गलप्रद बन गये। ऋतुओं ने कहा—“हम सब ऋतुयें छ. हैं। लोग कहते तो वसन्त को ऋतुराज है, किन्तु हम सब में वर्षाऋतु ही सर्वश्रेष्ठ है। वर्षा में ही सर्वत्र हरियाली छा जाती है। वर्षा में ही जल वृष्टि होता है। जल का एक नाम जीवन भी है। वर्षा में ही प्राणिमात्र को जीवन मिलता है। वर्षा न हो, तो न घन हो, न घासभूसा हो। वर्षा के बिना जीवन रह ही नहीं सकता। वर्षा ही जीवन है। वर्षा ऋतु ही सब ऋतुओं का आश्रय है। अतः वर्षाऋतु को सब ऋतुओं ने प्रस्तुत किया।

मासों ने सोचा—हम क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ और श्रावण—ग्यारह महीने हैं। हम सब पुरुष हैं, हमारी एक ही बहिन है भादो। वही स्त्रीलिंग है। वही हम सब को प्यारी है। भाद्रपद में सभी उन्नति करते हैं। सूखी नदियाँ भी भर जाती हैं। पशु, पक्षी मनुष्य-जाति की स्त्रियाँ प्रायः इसी महीने में गर्भ धारण करने की विशेष योग्यता प्राप्त करती हैं। यह मास जीवन आरम्भ करने का मास है। पितर भी इसी मास में विशेष तृप्त होते हैं। अतः सब मासों ने भादो को आगे किया। पक्षों ने कहा—‘यद्यपि शुक्ल पक्ष को लोग श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि उसमें चन्द्रमा रहता है, किन्तु यह लोगो का भ्रम है। चन्द्रमा तो शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष दोनों में ही समान रहता है। अन्तर इतना ही है कि शुक्लपक्ष में रात्रि के प्रथम भाग में विशेष रहता है कृष्णपक्ष में रात्रि के परमाण्व में विशेष रहता है। फिर उस का नाम ही कृष्णपक्ष है। अतः कृष्णपक्ष को आगे किया।’

इस पर शीनकजी ने कहा—“सूतजी! कृष्णपक्ष की तो प्रशंसा की नहीं। वैसे आप पक्षपात से चाहे जो सिद्ध कर दें।”

सूतजी बोले—“नही, महाराज ! पक्षपात की क्या बात है ? पक्ष तो कृष्ण ही श्रेष्ठ है । जिन वस्तुओं का चाहे नाम से, गुण से, रूप से—कैसे भी श्रीकृष्ण से सम्बन्ध हो जाय, वही सर्वश्रेष्ठ है । तीर्थंराज प्रयाग में त्रिवेणी तट पर एक व्रजवासी सकल पढ़ रहे थे । शुक्लपक्ष का महीना था । वे कह रहे थे, कृष्णपक्ष । किसी पढ़ा ने कहा—“महाराज ! अब तो शुक्लपक्ष है ।”

व्रजवासी बोले—“भैया, जिसके लिये शुक्लपक्ष होगा, उसके लिये होगा, हमारा तो सदा कृष्ण ही पक्ष है । सो महाराज ! पक्षों ने कृष्णजन्म के लिये कृष्णपक्ष को ही आगे किया । तिथियों ने परस्पर में सम्मति की कि कौन सी तिथि बड़ी है । पूर्णिमा ने कहा—“मैं सबसे बड़ी हूँ रात्रिभर खिली रहती हूँ । मुझे देखकर सभी सुखी होते हैं, मैं देवताओं को प्रिय हूँ ।”

अमावस्या ने कहा—“सबको प्रिय कैसे हो तुम ? विरहिणी तो रात्रिभर तुम्हारी चाँदनी में सड़पती रहती है । चोर तुम्हें कोसते ही रहते हैं । दिन की शोभा प्रकाश से है, रात्रि की शोभा अन्धकार से है । अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ । इसीलिये चान्द्रमास मुझसे ही आरम्भ होता है । पितरों की मैं अत्यन्त प्रिय हूँ ।”

इस पर सबने कहा—“रात्रिभर प्रकाश भी अच्छा नहीं और न रात्रिभर अन्धकार ही । मध्यम मार्ग ही उत्तम है । आधे में अन्धकार, आधे में प्रकाश । इसलिये अष्टमी तिथि ही उत्तम है । इसमें सभी सुखी हो सकते हैं ।” अतः सबने अष्टमी तिथि को आगे किया ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार श्रीकृष्णजन्म के समस्त उपक्रम एकत्रित हो गये । भाद्रपद कृष्ण-अष्टमी का दिन आया । इसी दिन भगवान् का प्राकट्य हुआ । अब आप श्रीकृष्णजन्म की क्या श्रवण करें ।”

छप्पय

देखि देवकी देव दीन है बोली बानी ।
 हे चतुरानन ! शम्भु सुरेश्वर वीनापानी ॥
 हौ अवला अति अधम दया दासी पै कीजै ।
 कंस न मारे सुतहिँ दृषा करि जिह वर दीजै ॥
 सुरगन बोले मातु तुम, जग-जननी मत भय करो ।
 अखिल मुषनपति होहिँ सुत, हनहिँ कस, धीरज फरो ॥

श्रीकृष्ण-जन्म

[८२६]

निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनार्दने ।
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः ॥
आचिरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥❀

(थी० भा० १० स्क० ३ अ० ८ श्लो०)

छप्पय

आश्वासन दै देव विनय करि स्वर्ग सिधारे ।
भये सकल अनुकूल लगन, ग्रह नखतहु तारे ॥
घृष्टि करहि सुरसुमन दुन्दुभी मधुर बजावें ।
विद्याधर गन्धर्व अप्सरा नाचें गावें ।
कृष्णा भादौ अष्टमी, नखत रोहिणी शुभ समय ।
अर्ध रात्रि बेला सुखद, तब प्रभु प्रकटे प्रेममय ॥

मजन्मा का जन्म हुआ, इस पर कौन विश्वास करेगा ? विश्वास न करो, न सही ! किन्तु; मजन्मा का जन्म गोकुल में हुआ अवश्य-। निराकार ने साकार वपु धारण किया; अथवा सदा-सर्वदा अपने लोक में साकार-स्वरूप से ही सात्वतो द्वारा द्वारा सेवित सर्वेश्वर उसी रूप से अपने अनुगत पापंद, परिकरो के सहित अवनि पर अवतरित हुए । यह तर्क से सिद्ध

* श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! उस घोर अधकारमयी अर्ध रात्रि के समय श्रीजनार्दन जगदीश का जन्म हुआ । जैसे पूर्वदिशा में पूर्ण चन्द्रका उदय होता है, उसी प्रकार देवहृषी देवकी की वृक्ष से सर्वगुहाशय श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव हुआ ।”

न होने पर भी उसी प्रकार ध्रुव सत्य है जिस प्रकार सत्य, सत्य है। विश्वब्रह्माण्ड जिनके उदर में है वे देवकीजी के उदर के भीतर आये। यह बुद्धि के परे का बात हान पर भी सिद्धान्त-सत्य है, क्योंकि व भा ता बुद्धिस पर है। अतः भगवान् का अवतार होता है इसमें जिन्हें सन्देह हो, व स देह कर। जिन्होंने उस रूप को दया है और आज भी अनक महानुभावों के सम्मुख वह अनिर्वचनीय रूप प्रकट होता है व इस वस काल्पनिक कह सकते हैं? भगवान् न भक्ता को रख देन कमनीय न कर देने के हेतु श्रीकृष्णरूप धारण किया और वह भी भाद्र कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि के समय इसमें कोई सन्देह नहीं।

सूतजी कहते हैं—'मुनियो! भाद्रपद की कृष्णाष्टमी तिथि आई। समय स्वतः ही शुभ और सबगुण सम्पन्न हो गया। रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ। अन्य जो अश्विनी आदि नक्षत्र थे वे समस्त शुभ हो गये। ग्रह और तारागण शान्त हो गये। सभी ग्रहा ने अपनी क्रूरता तथा बक्रा छोड़ दी। दश दिशायें दमकने लगी। वर्षा के कारण उनमें जो कुछ तम था वह हट गया सभी दिशायें निर्मल हो गयी। नभ में अमल-विमल स्वच्छ काश्मिर शोभायुक्त तारागण चमचमान लगे मानो किसी ने नीलमणि की छत में दिव्य प्रकाश युक्त स्फटिक मणि के टुकड़े मढ़ दिये हों। समस्त नगर पुर ग्राम, गोष्ठ, राटे रायट, रस्तो तथा अन्य वस्तुओं की खानें तथा सम्पूर्ण स्थान शोभायुक्त बन गये। पृथ्वी पर ऐसा प्रतीत होता था, मानो सत्य स्याभाविक सौ दय छा गया हो। प्रभृतिदेवी अपने पति की प्रतीक्षा में पगली सी हो रही थी। जब उसे विदित हो गया, आज मेरे प्राणनाथ जीवन-धन, सत्यस्व पधारगे तब उसने उठके स्वागत के निमित्त सद्यः भयेष्ट शोभा बहोर दी। मेदिनी मङ्गल-

मयी बन गई। उसे भी तो अपने तप्त वक्षस्थल पर प्रभु के शीतल सुखद पादतलो को रखकर उसके ताप को शान्त किया। अतः उसके अंगों में भी सात्त्विक विकार उत्पन्न हो रोमाञ्च होने से उसकी शोभा बढ़ गई। रोम-रूप तृण, वीलता तथा पादपो द्वारा वह सिहर उठी। उसके रोम-रोमानन्द भरने लगा। नदियों का नीर निर्मल तथा नीरुप गया। मुकुलित कमलो को कलियाँ खिलकर हिलने लगी। सुशीतल स्वादिष्ट, स्वच्छ सलिल वाले सरोवरो की श्री स्वतः बढ़ गई। उनमें कमल, कन्हार, शतपत्र सरोरुह, आदि अजातियों के विविध रंग वाले कमल विकसित हो गये। कारडव, चक्रवाक, सारस तथा अन्यान्य जल-जन्तु कलरव कलगे। वनों की शोभा सबसे अधिक बढ़ी। सभी ऋतुओं पादप पल्लवित पुष्पित होकर असमय ही फलने लगे। उन बैठे हुए खग-वृन्द कलरव करके नभमण्डल को गुजायमान कलगे। ऐसा प्रतीत होता था, वे श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव के उपलक्ष्य मंगलगान कर रहे हों। पक्ति-बद्ध पुष्पों के स्तवक पत्तों से ऐसे प्रतीत होते थे, मानो प्रकृतिदेवी ने पादपो के स्तम्भ लकड़ कर पल्लव भीर सुमन-गुच्छों के बन्दनवार लटका दिये हों। केसर, मधु और पराग से पूर्ण पुष्पों पर पद्मपद बैठकर गुजार करते हुए गुणी गायक की भाँति गीत गाते हुए प्रतीत होते थे। शीतल-मन्द-सुगन्ध, सुखकर, सुन्दर, स्वच्छ समीर बहने लगा। उस सुखद समीर से शुभ समाचार सुनकर शान्त - सदाचारी-सुशील द्विजों द्वारा सचित अग्निहोत्र की अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो गयी। असुरों के दुःख से दुखी देवादि तथा महात्माओं के मनमुकुर मोद से खिल गये। सुरों ने समझा, सर्वेश्वर हमारी प्रार्थना से प्रकट हो रहे हैं।

माता का पेट फूल गया था, उसमें कोई रजवीर्य से निमित्त रक्त, मांस, मेदा मज्जा, अस्थि तथा शुक्र—इन सात प्राणों वाला प्राकृत पिंड थोड़े था ! उस उदर में तो सर्वेश्वर का दिव्य सरम सखल्यमात्र था । उसका जन्म क्या होना था, वही दिव्य सकल्प साकार होकर जननी के सम्मुख हा ग ऐसा नहीं हुआ कि मातृ-उदर से कोई रक्तभरा तथा अन्य से सना प्राकृत हाथ-पैरवाला बालक पंदा हुआ हो ! भगवद्देवकी स्वभावानुसार शय्या पर पड़ी हुई थी । छ सात कारावास में उन्होंने और भी शिशु-प्रसव किये थे । उसी सखल्य वश वे पड़ी हुई थी । कारावास में धाई परिचारिका कहाँ आती ? अतः उनके पति ही पलंग के पास बैठे थे । बाधी हो गई थी । जगत निद्रादेवी की गोद में पड़ा सो रहा था । स शांति का साम्राज्य था । बीच-बीच में प्रहरियों की कण-कटुवा सुनाई देती थी या दिव्य संगीत कल्पवृक्षों के सुमनों से आभरा हुआ-मा प्रतीत होता था । किन्तु यदि कोई मानव उठा चाहे तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता था । सहसा माता शय्या पर पड़े-पड़े ही देखा कि एक नवधन के सदृश अत्यमनोहर चतुर्भुज मूर्ति उनके सम्मुख खड़ी है । वह शैशव वस्थापन्न नहीं है । उनकी अवस्था नित्यकिशोर है । अलसी पुष्प के समान उनके श्रीअङ्ग की वांछि है । काले-काले घुंघरावाले कंधों पर विथुरकर कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं विशाल भाल पर कुंकुम कस्तूरी-मिश्रित तिलक शोभायमान है उनके वमल के समान विकसित बड़े-बड़े नेत्र हैं । शुक के सरिर नासिका में बुलाक हिल रहा है, दाहिम के सदृश दशनो से वमनीय पान्ति निकल रही है । कण्ठ में वनमाला और कीस्तुमणि शोभित हो रही हैं । वक्षस्थल में श्रीवत्सलायन अपनी आभा

से अपना प्रस्तित्व प्रकट कर रहा है। वह शरीर में सुवर्ण के सदृश सुन्दर सुहावना स्वच्छ मनोहर पीताम्बर धारण किये हुए है। अङ्ग का वर्ण सजल जलधर के सदृश श्याम और सरस है। उसके दो नही, चार भुजायें हैं। उन चारों भुजाओं में वह चार आयुध धारण किये हुए है। करतल लाल कमल के सदृश मृदुल तथा सुघर हैं। उन करा में से एक करकमल में पाच-जन्य नामक शङ्ख है। वह ऐसा प्रतीत होता है, मानो रक्तकमल के ऊपर शुभ्र स्वच्छ राजहंस बैठा हो। द्वितीय हस्त में सुदर्शन-चक्र उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है, जिस प्रकार आकाश में इन्द्र धनुष। तृतीय श्रीकरकमल में कौमोदिकी नाम्नी गदा है, जो नीचे तो मोटी है और फिर क्रमशः पतली होती आई है। चतुर्थ करकमल में एक पृथक् क्रीडा-कमल है जिसे भगवान् मन्द-मन्द मुस्कान के सहित हिला रहे हैं, घुमा रहे हैं। श्रीहरि की अपरिमित काली-काली घुंघराली भलकावली वायु में विधुरकर भूमकर महामूल्यमय रत्नकिरीटो, कान्तिमय कुण्डलों, तथा गोल-गोल सुडौल चिक्कड़-चमकीले कभोलो को चूम रही है। उसका सुन्दर सुचिक्कड़ सजल जलद के समान श्याम श्रीअंग कटि की मनोहर मेखला से, भुजाओं के भव्य दिव्य भुजबन्धों से, करके कमनीय कनक-कङ्कणों से तथा अन्यान्य मणिमय दिव्य सुवर्ण आभूषणों से विभूषित हो रहा है। इन भूषणों से अङ्गों की शोभा नहीं बढ़ी है, अपितु ये भूषण ही उन भव्य अङ्गों को पाकर शोभायुक्त हो गये हैं।

वसुदेवजी इस आश्चर्य को देखकर परम विस्मित हुए। अब तक तो वे यही देखते आये थे, कि बच्चा उत्पन्न होते समय देवकी बिना जल की मछली के सदृश छटपटाया करती थी, बड़े कष्ट से बच्चा होता था रक्त आदि से प्रसव का स्थान भरूँ

जाता था, वहाँ का दृश्य बड़ा अशोभन हो जाता था, बच्चा पैदा होते ही रुदन करने लगता था, बच्चे का जन्म सुनते ही द्वारपाल दौड़ आता और पूछता था—‘बच्चा हुआ ?’ तुरन्त ही दौड़े-दौड़े कस आ जाता। वह अचेतन पड़ी देवकी का कुछ भी शील-संकोच न करके उस बच्चे को उठा लेता और तुरन्त उसे मार डालता। किन्तु ऐसी बात नहीं हुई। देवकी को कोई कष्ट नहीं हुआ। रक्त की एक वृन्द भी नहीं गिरी। उनका उदर जो फूला था, वह पिचक गया। तुरन्त शङ्ख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी, वनवारी बाँके विहारी सम्मुख खड़े हो गये। चतुर्भुजों विष्णु को पुत्ररूप से अपनी पत्नी के उदर से अवतीर्ण हुए देखकर वसुदेवजी के मुरझाये सूखे नेत्र आश्चर्य तथा आनन्द से विकसित हो उठे।

कृपण को जंस अनन्त धन-राशि मिल जाय, पुत्र हीन को जैसे पुत्र-जन्म का सुखद सम्बाध प्राप्त हो जाय, मृत्यु को जैसे जीवन मिल जाय, घनिक को जैसे उसकी खोई हुई अनन्त धन-राशि मिल जाय, बिछुड़ा हुआ अपना अत्यन्त सुहृद जैसे अवस्मात् मिल जाय—‘इन बातों से जितनी प्रसन्नता होती है, उनसे भी अनन्त गुनी प्रसन्नता वसुदेवजी को पुत्ररूप में उत्पन्न हुए प्रभु के दर्शनों से हुई। वे कृष्णायतार महोत्सव मनाने के सभ्रम में इस बात का भूल ही गये, कि हम कस के बारावास में हैं। तुरन्त उन्होंने हाथ में जल लेकर आनन्दमग्न होकर ब्राह्मणों को दश सहस्र गोदान करने का संकल्प कर दिया। भगवान् के दर्शनों से उन्हें इतना आह्लाद हुआ, कि यह बात उनके मन में भी नहीं आई, कि दश सहस्र गौएँ मैं वहाँ से लाऊँगा।’

भगवान् सड़े-खड़े मुस्करा रहे थे। देवकी देवी सय्या पर पड़ी हो, पड़ी अपलक भाव से उनकी अनुग्रह छवि को निहार

रही थीं। उन्हें शरीर की सुधि-बुधि ही नहीं थी। वे यह निर्णय न कर सकी कि मैं यह जो देख रही हूँ वह स्वप्न है या सत्य है। भगवान् को अलौकिक दिव्य कान्ति से उस सूतिशा-

गृह में असह्य सूर्य-चन्द्रो के सदृश सुहायन, सुराद घोर साए प्रकाश फैल रहा था। वसुदेवजी ने अपनी विवेक-बुद्धि द्वारा अपने आपको सम्माला। सद्य जात अपने चतुर्भुज बालक को परमपुरुष जानकर उनको जो भी कुछ बसता रहा-साया भय या वह जाता रहा। वसुदेवजी बड़े ही मुदिमात, शानी और भगवान् के प्रभाव को जाननेवाले थे। हृदयटाहट में वे वि-कतं व्यविमूढ़-से बन गये। वे क्षीघ्रता में निर्णय ही न कर सके कि अब उन्हें क्या करना चाहिये। फिर सोचे—'अ-

के दर्शन हुए, मैंने उनकी स्तुति भी नहीं की ?” यह सोचकर उन्होंने भगवान् की स्तुति की ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! वसुदेवजी तथा देवकीजी ने भगवान् के प्रकट होने पर जो स्तुनियाँ की हैं, वे दोनों ही बड़ी दिव्य हैं । उनका वर्णन मैं यथा-स्थान पुनः स्तुति-प्रकरण में करूँगा । अब तो आप आगे की कथा श्रवण करें ।”

द्विप्यय

अप्राकृत शिशु सुघर चतुर्भुज कमल नयन वर ।
 शंख, चक्र अरु गदा पद्म सुन्दर आयुध-धर ॥
 पीताम्बर धर अंग सजल जलधर शोभा तनु ।
 कारे कुंतल केश रूप साकार भयो जनु ॥
 सुन्दर श्याम शरीर की, शोभा अति अद्भुत बनी ।
 शोभित तनु की कान्ति तै, ककण कुण्डल करधनी ॥

श्रीहरि और श्रीवसुदेव देवकी

[८३०]

एतद् वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे ।

नान्यथा मद्भव ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते ॥३३॥

(श्री भा० १० स्क० ३ अ० ४४ श्लोक)

छप्पय

बनि विस्मित वसुदेव यत्स को, बहुरि विचारें ।

नहि सुत ये सर्वेश चतुर्भुज शुभ वपु धारें ॥

करथो मानसिक दान ध्यान तैं चिन्हें श्री हरि ।

परमपुरुष परमेश, जानि विनवें वन्दन करि ॥

आप अखिल जगदीश है, पहिचाने प्रभु परावर ।

अज, अनादि विश्वेश विभु, व्यापक सुखकर तत्पर ॥

दुःख में भगवान् प्रत्यक्ष होकर प्रकट हो जाते हैं । किन्तु, उनको सब कोई जान भी नहीं सकते । हम स्त्री-पुरुषों को ही पूर्ण-रीत्या नहीं जान सकते । बाहर की बात छोड़ दीजिये । अपने मन को भी हम भली भाँति नहीं जान सकते, फिर ओरों की तो बात ही क्या है । भगवान् को कोई साधनों द्वारा जानने का अभिमान करें, तो यह उसका अभिमानमात्र ही है । भगवान् साधनों से नहीं जाने जा सकते । वे तो स्वयं ही जिस पर कृपा करें, स्वयं ही जिसे जनाना चाहें वही जान सकता है । वे ही

॥ श्रीभगवान्, श्री वसुदेवजी तथा देवकीजी से कह रहे हैं—“देखो, मैंने तुम दोनों के लिये अपना यह रूप इसलिये दिखा दिया है, कि तुम्हें मेरे पूर्वजन्मों का स्मरण हो जाय । अन्यथा मेरे सम्बन्ध का ज्ञान मर्त्य शरीर से हो नहीं सकता अर्थात् मुक्त चिन्मयका ज्ञान चिन्मय शरीर से ही होता है ।”

जब कृपा करते दिव्य चक्षु दें, बुद्धियोग प्रदान करें, तभी वे पहचाने जा सकते हैं। नहीं तो लीलाधारी की लीला अत्यंत ही अद्भुत है ब्रह्मादि देव भी उसका पार नहीं पा सकते, फिर औरों को तो क्या ही क्या है !

सूतजी कहते हैं—“भुनियो ! जब भगवान् चतुर्भुजरूप से श्री वसुदेवजी तथा देवकीजी के सम्मुख प्रकट हो गये, तब श्री वसुदेवजी विस्मय के सहित भगवान् की स्तुति करने लगे। वसुदेवजी बोले—“प्रभो ! मैं जान गया, जान गया। आप मेरे पुत्र नहीं परमेश्वर हैं; आप शिशु नहीं, सर्वेश है, सर्वान्तर्यामी हैं, घटघटवामी हैं। आप नहीं चराचर जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय हुआ करते हैं। आप त्रिगुणातीत हैं। आप भज, अव्यक्त, अनादि तथा अचिन्त्य हैं। नाथ ! ऐसे होकर भी आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं। प्रभो ! आपका जन्म मेरे यहाँ हुआ है, इस समाचार को सुनते ही क्रूरकर्म कंस कर मे करवाल लिये तुरत दौड़ा आवेगा। उसने आप से पूर्व उत्पन्न होने वाले मेरे बच्चों को मार डाला है। जब वह सुनेगा कि आठवें गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ है, तब आप पर भी वह प्रहार करेगा।”

सूतजी कहते हैं—“भुनियो ! देवी देवकी ने जब देखा कि अब के मेरे गर्भ में पुत्र न होकर परात्पर प्रभु प्रकटित हुए हैं तब उनके हृदय-शोक का ठिकाना नहीं रहा। हृदय तो उन्हें श्रीहरि के उत्पन्न होने का या और शोक या अपनी दयनीय दशा का। ये कंस से बहुत ही डरी हुई थी। पति को स्तुति करते देखकर उन्हें भी ज्ञान हुआ, कि ये भगवान् हैं, इनकी स्तुति करनी चाहिये।” अतः हाथ जोड़कर कहने लगी—“हे प्रभो ! आप भज, अनादि, अव्यक्त, ब्रह्मा, ज्योतिर्मय, निगुण, निराकार सत्तामात्र, निर्विशेष, निरीह, सर्वप्रकाशक तथा विष्णु हैं। हे

नाथ ! मर्त्यलोक के प्राणियों के लिये आपके दर्शन दुर्लभ हैं । हमारे जैसे मायाबद्ध प्राणियों के सम्मुख इस गुह्यातिगुह्य स्वरूप को आप प्रकट न करें । हम मोह-पाश में आवद्ध जीव इस परम रहस्यमय रूप निहारने के अधिकारी नहीं हैं । दूसरी बात यह भी है कि मैं कंस के कारण अत्यन्त ही डरी हुई हूँ । आपके पूर्व उत्पन्न होने वाले बालको को इस दुष्ट ने मार डाला है । आप को भी वह मार डालेगा । अतः आप अपने इन शस्त्र, चक्र, गदा, पद्म आदि दिव्य आयुधों को छिपा ल । इस बात पर कौन विश्वास करेगा, कि अनेक ब्रह्माण्ड जिनके गर्भ में हैं वे मेरे गर्भ में आये और पुत्र बनकर प्रकट हुए ?”

देवी देवकीजी की स्तुति सुनकर भगवान् बोले—“देवि ! मैं एक विशेष प्रयोजन से चतुर्भुज रूप में आपके सम्मुख प्रकट हुआ हूँ ।”

देवकीजी ने पूछा—“वह क्या प्रयोजन है भगवन् ?”

भगवान् बोले—“वह यही कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजन्म की स्मृति दिलाना चाहता हूँ ।”

देवकी बोली—“हम पूर्वजन्म में कौन थे ?”

भगवान् ने कहा—“तुम स्वायम्भुव मन्वन्तर के समय पूर्वजन्म में पृथिवी और ये तुम्हारे पति वसुदेवजी सुतपा नाम के प्रजापति थे । जैसे दक्ष कश्यप, कर्दम, अत्रि आदि प्रजापति हैं, जिनसे प्रजा की वृद्धि होती है, वैसे ही ये प्रजापति थे । ब्रह्माजी ने कहा—‘भैया, तुम सृष्टि की वृद्धि करो ।’

इन्होंने पूछा—“महाराज ! सृष्टि-वृद्धि के लिये हमें क्या करना होगा ?”

ब्रह्माजी ने कहा—“देखो, भाई ! तपस्या से शक्ति आती है । तप द्वारा सभी संभव है । अतः तुम एकान्त में जाकर घोर

तप करो। तुम्हारे तप से श्रीहरि प्रसन्न होकर तुम्हे अभीष्ट वर देंगे।

यह सुनकर पति-पत्नी दोनों तप करने घोर वन में चले गये। वहाँ जाकर तुमने इन्द्रियो का दमन करके देवताओं के वर्षों से बारह हजार वर्ष-पर्यन्त (हमारे ३६० वर्ष देवताओं के एक वर्ष के समान हैं, उतने वर्ष) तुमने घोर तप किया। तुम दोनों ही बड़ी सावधानी से—अप्रमत्त भाव से—तप करते थे, वर्षाऋतु में खुले मैदान में बैठकर चारों महीनों की वर्षा को सिर पर लेते थे। जाड़े के दिनों में कण्ठ-पर्यन्त जल में खड़े होकर तुम लोग निरन्तर तप करते रहते थे तथा गर्मी के दिनों में बालू में बैठकर चारों ओर से अग्नि जलाकर पाँवों सूर्य का ताप सहकर पञ्चाग्नि तापते रहे। इस प्रकार तुम लोग वर्षा, वायु, धूप, शीत, उष्ण आदि काल के गुणों को सहते हुए अत्यन्त कठिन तपस्या करते रहे, नित्य नियम से प्राणायाम करते थे। इसलिये प्राणायामादि साधनों द्वारा तुम्हारे मन का सब मैल धुल गया। तुम दोनों निष्कल्मष बन गये। तुम मुझसे वर माँगना चाहते थे, अतः तुमने कन्द-मूल-फल आदि आहार को भी त्याग दिया, केवल वृक्षों से स्वतः ही गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर तुम तप करते रहे। कुछ काल में सूखे पत्ते भी तुमने छोड़ दिये, केवल वायु पीकर ही निर्वाह करने लगे।

जब मैंने देखा, तुम्हारा अन्तःकरण विमुक्त बन गया है, उसमें किसी प्रकार का दोष दोष नहीं रहा है, श्रद्धा और भक्ति द्वारा, निरन्तर मेरे ही चिन्तन में लगे हुए हो, तुम दोनों के हृदय-मन्दिर में मेरी ही मनमोहिनी मूर्ति विराजी हुई है, तब फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैं इसी चतुर्भुज रूप से तुम्हारे

सम्मुख प्रकट हुआ और मैंने भेद्य-गम्भीर वाणी से कहा— वर ब्रूहि, वर ब्रूहि— वर मांगो, वर मांगो ।”

तुम दोनों ने अभी तक ससारी सुख तो भोगा ही नहीं था । ऐसा सौन्दर्य-लावण्य भी कभी नहीं देखा था विषय-भोगों का सपक भी तुमसे नहीं हुआ था, फिर सन्तान तो होती ही कैसे । फिर तुमको मैंने प्रजावृद्धि के निमित्त ही पैदा किया था । मेरे दर्शनो का फल तो यह है, कि ससारी विषयों में छूटकर ससार-बन्धन से मुक्ति हो जाय, मेरे नित्यधाम की प्राप्ति हो जाय । यही वर बुद्धिमानों को मेरे प्रकट होने पर माँगना चाहिये । किन्तु, तुम्हें तो मैंने अपनी माया में मोहित कर रखा था अतः तुमने मोक्ष की याचना नहीं की । तुम दोनों के मन में तो मेरी मनमोहिनी मूर्ति बस गई थी । अतः तुमने कहा— ‘प्रभो ! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमें अपने सदृश पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिये, पुत्र दीजिए ।’

मैंने कहा— ‘जाओ, अपने समान मैंने पुत्र दिया पुत्र दिया, पुत्र दिया ।’

यह सुनकर तुम दोनों अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुए । तुम्हारा मनोरथ सफल हो चुका था अतः तुम अपने घर लौट आये और धर्मपूर्वक गृहस्थ-धर्म-का पालन करते हुए धर्माविरुद्ध काम-भोगों का भोग करने लगे ।

मैं वरदान देकर जब अपने लोक में आया तब सोचा— “अरे, मैंने तो तीन बार कह दिया—पुत्र दिया, पुत्र दिया, पुत्र दिया । इसलिये मुझे तीन पुत्र इन्हें देने चाहिये । वे तीनों ही सर्वथा मेरे समान हों ।”

मैंने लक्ष्मीजी से कहा— ‘मुझे थोड़े सत्तए बना दो ।’

लक्ष्मी ने कहा— ‘सत्तुओं का क्या करोगे महाराज ?’

मैंने कहा—“मुझे कही विशेष काम से यात्रा में जाना है।”

लक्ष्मीजी ने सतुए बना दिये । मैं नमक-सत्तू वांधकर लुटिया-डोरी लेकर समस्त ब्रह्माडों में अपने समान तीन व्यक्ति खोजता फिरा । खोजते-खोजते थक गया, किन्तु शील, उदारता, सौंदर्य, माधुर्य, कृपालुता, भक्तवत्सलता तथा अन्यान्य गुणों में तीन की तो कौन कहे, मेरे समान एक भी व्यक्ति न मिला । तब मैं हताश हो गया । अब क्या करता ? मैं वधन तो हार ही चुका था । इसलिये मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र होकर ‘पृथ्वीवर्ध’ इस नाम से विख्यात हुआ ।”

यह सुनकर देवकी देवी आश्चर्य-चकित होकर पूछने लगी—
“अच्छा, हम पूर्वजन्म में इतने बड़े आदमी थे ! मेरे पति प्रजापति थे ! मैं प्रजापति की पत्नी थी ! आप मेरे पहले भी पुत्र हो चुके हैं ? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है !”

भगवान् बोले—“एक बार नहीं, तीन-तीन बार मैं तुम्हारा पुत्र हो चुका हूँ । तुम तो मेरी योगमाया के प्रभाव से उन बातों को भूल गई हो ।”

देवी देवकी बोली—“हाँ, महाराज ! एक जन्म की तो कथा सुनी । दूसरे जन्म में हम कौन थे और आपने किस रूप में हमारे यहाँ अवतार धारण किया था ?”

भगवान् बोले—“दूसरे जन्म में तुम अदिति थी और ये तुम्हारे पति वसुदेवजी प्रजापति कश्यप थे । तुमने बहुत से देवों को उत्पन्न किया, फिर मैं तुम्हारे गर्भ से उपेन्द्र रूप में अवतरित हुआ । बीना होने से लोग मुझे वामन भी कहते थे । उस समय बलि को छलकर अपने बड़े भाई इन्द्र को तीनों लोकों का राज्य मैंने दिया था और तीनों लोकों का पालन किया था ।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—‘सूतजी ! अदिति देवी तो तब भी विद्यमान थी और अब भी है । फिर देवकी देवी अदिति का अवतार कैसे हुई ?’

सूतजी बोले—‘वयो महाराज ! इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है ? भगवान् का जब अवनि पर अवतार हुआ, तब बलदेवजी व्यासजी, नारदजी परशुरामजी सनकादि तथा और भी कई अवतार उपस्थित थे । एक ही भगवान् के एक साथ इतने अवतार कैसे हो गये ! इन सबमें भगवान् के विशेष अंश थे । भगवान् की शक्ति तो अपरिमित है । ऐसे ही उनके अग उपाग पार्वद् और परिकरों की भी शक्ति अनन्त है । अदितिजी एक शरीर से थी । एक अंशों से देवकी रूप में अवतरित हुई । लक्ष्मीजी ही कितने अंशों से अवतरित हुई हैं । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । जो भगवान् के अचिन्त्य अपरिमित प्रभाव को भुलाकर केवल साधारण मनुष्यों की सीमित बुद्धि से ही विचार करते हैं वे ही ऐसी शकायें उठाया करते हैं । आप उन्हीं की ओर से यह पूछ रहे हैं ?’

शौनकजी बोले—‘हाँ, सूतजी ! यह सत्य है । अब आप आगे की कथा कहिये ।’

सूतजी बोले—‘हाँ महाराज ! देवकी देवी ने भगवान् से पूछा—‘महाराज ! तीसरे जन्म में हम कौन थे ? आप किस रूप से अवतरित हुए ?’

भगवान् शीघ्रता के साथ बोले—‘तीसरा तो तुम्हारे सम्मुख प्रत्यक्ष ही है । तुम देवकी वसुदेव हुए मैं श्रीकृष्णरूप में अवतीर्ण हुआ हूँ । चतुर्भुज रूप से मैं इसलिये उत्पन्न हुआ कि तुम्हें पूर्वजन्मों की सब बातें स्मरण करा दूँ । मैं तो सत्य स्वरूप हूँ, जिसमें जो कह देता हूँ, उसे पूरा करता हूँ । तुम

से तीन बार पुत्र होने को कहा था, तीनों बार मैं तुम्हारा पुत्र हो गया ।”

देवकी देवी ने कहा—“महाराज ! जब आप मेरे पुत्र होकर ही प्रकट होने वाले थे, तब यह चार मुजामों वाला अलौकिक रूप आपने क्यों धारण किया ?”

भगवान् बोले—“देखो, यदि मैं साधारण बच्चे की ही भाँति प्रकट हो जाता, तो तुम मुझे कैसे जान सकते थे ? केवल मनुष्य-शरीर से ही मेरे जन्म लेने का ज्ञान नहीं हो सकता । मैं अपने यथार्थ रूप से इसलिये प्रकट हुआ कि तुम्हें मेरे दर्शन हो जायें, पूर्वजन्म के अवतारों की सब बातों का स्मरण हो जाय और मेरा-तुम्हारा परिचय हो जाय । कहो तो मैं बच्चा बन जाऊँ, चाहे जो बन जाऊँ; यह तो मेरे बायें हाथ का खेल है ।”

देवकी देवी ने कहा—“तो महाराज ! अब आपको हम अपना पुत्र मानें अथवा परमेश्वर मानें, यह तो बड़ी दुविधा हो गई ।”

भगवान् बोले—“दुविधा की इसमें कौन-सी बात है ? तुम मुझे अपना पुत्र ही मानो । कभी ब्रह्मा भी मान लो । जो भी मानो, जैसे भी मानो—कुछ भी मानकर मुझमें निरन्तर अपने मन को लगा दो । अन्त में मुझमें ही मिल जाओगी । मुझमें प्रीति बढ़ाओगी, तो अन्त में परप-पद पाओगी ।”

देवकी देवी बोली—“महाराज ! आप भी कहीं कारावास में उत्पन्न हुए ? हम तो कंस के भय से दीर्घ साँस भी नहीं ले सकती । छोटे बच्चे होते, तो कहीं छिपा भी लेती । तुम इतने बड़े चतुर्भुज प्रकट हुए हो, तुम्हें कहीं छिपाऊँ ? मैं तो उस अपने काल-स्वरूप आता से भयभीत हुई थरथर काँप रही हूँ !”

भगवान् बोले—“मुझे कंस-कंस का कुछ भी डर नहीं है । इस गदा से उसका सिर तोड़ दूँगा ।”

देवकी देवी कांपती हुई बोलीं—“अजी, लालजी ! अजी, महाराज ! ऐसा मत करो । जन्मते ही उपद्रव मत मचाओ । लोग मुझे न जाने क्या समझेंगे । मेरी वहन भी मेरे पास न भावेंगी, कहेंगी—“इसने तो ऐसा छोरा जना है, जो पेट से ही मुद्गर लेकर जन्मा है, पैदा होते ही मामाजी की खोपड़ी के दो टुकड़े कर दिये । ऐसी अमानुषी लीला मत करो, मैं तुम्हारे पैंरो पडती हूँ । तुम मत डरो, मैं तो कंस से डरती ही हूँ ।”

भगवान् बोले—“अच्छी बात है; तुम डरती हो, तो एक काम करो, मुझे गोकुल पहुँचा दो । वहाँ नन्द बाबा के यहाँ मेरी माया छोरी बनकर भव प्रकट हो होने वाली है । उसे तो ले आओ और उसके स्थान पर मुझे वहाँ चुपचाप लिटा आओ ।”

देवकी देवी ने कहा—“तुम तो अनहोनी बातें बता रहे हो ! हम दोनों के हाथ पैंरो में हथकड़ी-बेड़ी पड़ी हैं । हम सात तालों में बन्द हैं । संकड़ों संगीनोवालों पहरदार घूम रहे हैं । इतने पहरों में से तुम्हें कैसे बाहर ले जायें । फिर अपनी छोरी को कौन मारने देगा ?”

भगवान् बोले—“इन बातों की कुछ चिन्ता मत करो । ये सब बातें मेरी योगमाया के प्रभाव से स्वतः ही हो जायेंगी । अपने आनन्द वानिक बन जायेंगे । तुम चिन्ता मत करो । बोलो, अब मैं बच्चा बन जाऊँ ?”

देवकी देवी बोली—“अच्छी बात है ! बन जाओ महाराज, बच्चा ! अब आप जानें, आपका काम जाने । आप जैसी प्रेरणा करते हैं, वैसे हम करेंगी । उसमें सिद्धि हो, असिद्धि हो, हानि हो, लाभ हो, पाप हो, पुण्य हो—सब आप ही जानें । हम यन्त्र हैं, आप यन्त्री हैं; हमें जैसे नचावेंगे, वैसे ही हम नाचेंगी ।”

सूनजी कहते हैं—“मुनियो ! ऐसा कहकर भगवान् छोटे से, मुनमुने से, एक वितस्ति मात्र के फून से, बालक बन गये । वे पैर फटफटाने लगे, आँखें मूँद ली, किन्तु रोये नहीं । रोते तो सब गुड़ गोबर हो जाता है । चोरी से उत्पन्न हुए हैं न ? चोर की तो माता भी कुठिला मे मूँड़ देकर रोती है कि कोई सुन न ले । फिर ये तो स्वयं चोर हैं । रोते तो कलई खुल जाती । अतः गुम-सुम बने चापके मुँहड़े की भार देखने लगे । वसुदेवजी योगमाया के प्रभाव से भगवान् के प्रभाव को भूल-से गये और अपने बच्चे को छिपाने के लिये गोकुल जाने की तैयारियाँ सोचने लगे ।”

छप्पय

करी देवकी विनय विवशता बहुरि बताई ।
 बोले श्री भगवान मातु, तू च्यौं घबराई ॥
 पृश्नि गर्भ अरु रूप बनायो घामन मैने ।
 तृतीय चतुर्भुज रूप निहारयो अब ई तैने ॥
 डरहु फंस तैं मोहि तो, गोकुल महँ पहुँचाइ के ।
 छोरी नन्दरानी जनी, घरहु यहाँ तिहि लाइ के ॥

गोकुल की गैल में

[८३१]

ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः

सुतं समादाय स सूतिकागृहात् ।

यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा

या योगमायाजनि नन्दजायया ॥ॐ

(श्री भा १० स्क० ३ अ० ४७ श्लो०)

छप्पय

आयसु हरि सिर घरी करी गोकुल की त्यारी ।

परी हथकरी हाथ जाऊँ कस बात बिचारी ॥

स्वय हथकरी गिरी कटी पाइनि की बेरी ।

घरे सूप महँ श्याम चले नहिँ कीन्हीं देरी ॥

शेष छत्रवत बनि गये, वर्षा तैं बालक बध्यो ।

इत गोकुल की गैल में, यम भगिनी कौतुक रच्यो ॥

जीव को भय या प्रतिकूलता तभी तक है, जब तक उसे श्री भगवान् का प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त नहीं होता । जहाँ भगवत् साक्षात्कार हुआ, तहाँ अनुकूलता-प्रतिकूलता का कोई अर्थ ही नहीं रहता । उसके लिये सभी घटनायें अनुकूल ही हो जाती हैं । भय तो सदा दूसरे से होता है । जब घट-घट-ग्यापी, सर्वान्तर्यामी, प्रभु ही अपने बन गये तब पराया दूसरा कौन

ॐ श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इसके अन्तर श्री वसुदेव जी जिस समय भगवान् की आज्ञा से सूतिकागृह से अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर चले, उसी समय नन्दजी की पत्नी के गम से भगवान् की अज्ञाना योगमाया ने जन्म लिया ।”

रहा ? सभी तो अपने हो गये । अनुकूलता-प्रतिकूलता तो मन ने मान रखी हैं । बन्धन और मोक्ष भी मन की ही मानी हुई बातें हैं । जहाँ मनमोहन से मन मिल गया, तहाँ सृष्टि की सब घटनाएँ अपना ही अनुसरण करने लगती है ।

सूतजी कहते हैं— मुनियो ! जब भगवान् श्री देवकीजी तथा वसुदेवजी को इस प्रकार आदेश देकर प्राकृत शिशु के सदृश बन गये, तब वसुदेवजी ने सोचा— ‘भगवान् ने अभी आदेश दिया है मुझे गोकुल पहुँचा दो । नन्दजी के यहाँ मेरी योग-माया पुत्रीरूप में उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ । किन्तु, अब मैं गोकुल जाऊँ कैसे ? मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हैं, पैरों में वेड़ियाँ हैं । पहरे वाले न जाने क्यों आज चिढ़ा नहीं रहे हैं, नहीं तो ‘ताला-जगला ठीक है महाराज’ —यही बोलते-बोलते कान फोड़ देते हैं, पलभर को भी चुप नहीं रहते । ये जो बड़े-बड़े ताले लकट रहे हैं, इनसे मैं कैसे पार जाऊँगा ।’— ‘वसुदेवजी यह सोच ही रहे थे, कि देखते ही देखते उनके हाथों की हथकड़ियाँ तड़ान-नडाक करके टूट गई । पैरों की वेड़ियाँ स्वतः खुल गई । गले का (गल-बन्धन) स्वतः गिर गया । सम्मुख द्वार के ताले स्वयं खुल गये । यह देखकर वसुदेवजी को विस्मय हुआ, किन्तु विष्णुमाया का कृत्य समझकर उन्होंने मन को समझाया, तुरन्त समीप में पड़े हुए सूप को उठाया, उसमें एक गुदगुदा गद्दा बिछाया । देवकीजी की गोदी से बालक को उठाया । बड़ी मावधानी से उसे उस सूप में सुलाया । माता ने तब तर बच्चे को भरपेट दूध पिला दिया था । रोते-रोते सूप में सोये श्यामसुन्दर के सुचिक्कन कपोलों को कई बार माता ने चूमा । उनका हृदय भर रहा था, दोनों नेत्र श्रावण-

भादो की भांति वह रहे थे, वे खुलकर रो भी नहीं सकती थीं। कही कंस को विदित न हो जाय, मेरे लाल का अनिष्ट न हो जाय। उनका हृदय ऐंठा जाता था वसुदेवजी ने बालक को एक अत्यन्त पतले पीताम्बर से ढँक दिया था। माता बार-बार बख को उठाती, मुँह चूमती और पुनः स्तन पिलाती।

वसुदेवजी ने अधिकार के स्वर में कहा—‘बस, बहुत हो गया। मोह-ममता छोड़ो।’ देवकीजी इतना सुनकर कटी लता के समान गिर गई। वसुदेवजी बच्चे को लेकर चल दिये।

पहरेवाले सब पट्ट पड़े थे, उन्हें न शरीर की सुधि थी, न पहरे की चिन्ता। वे ज्यों के त्यों पड़े खुराटे ले रहे थे। योग-माया ने सभी को सुला दिया था। बन्दीगृह के सभी द्वार भलीभांति बन्द थे। उनमें बड़े बड़े फाटक, लोहे की मोटी-मोटी जंजीरें पड़ी थी, जिनमें वज्राती ताले लगे हुए थे। कोई भी किसी भी यान से उनके बाहर नहीं जा सकता था, किन्तु वसुदेवजी को देखते ही वे सब द्वार-ताले उसी प्रकार खुल गये; जिस प्रकार निरीक्षक के आने पर कारावास के द्वार खुल जाते हैं। जहाँ श्री कृष्णचन्द्रजी को लिये हुए वसुदेवजी जाते थे, वहाँ सभी मार्ग सुगम और निष्कटक बन जाते थे। उस समय की शोभा श्रद्भुत थी।

भादो की आधी रात्रि थी। आकाश में बादल उमड़-धुमड़कर गर्जन कर रहे थे, मानो श्रीकृष्णजन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नौबत, दुन्दुभी बजा रहे हो। मेघों ने देखा कि देवताओं ने तो दुन्दुभी बजाई, पुष्पों की वृष्टि की; अब हम क्या बजावें, क्या वरसावें। अतः वे मन्द मन्द गरजकर बाजों का अनुकरण करने लगे। जल की अत्यन्त छोटी-छोटी फुहारें वर्षाकर वे विश्वभर का स्वागत कर रहे थे। शेषजी ने देखा—“इन भक्तों को अपने ही स्वार्थ से

प्रयोजन है। ये नहीं देखते कि इस समय सद्यःजात शिशु को स्नान कराने से उसका अहित होगा। वसुदेवजी भी भोले भाले ही ठहरे। यह नहीं जानते थे, भादो का महोना है, मार्ग में कहीं वर्षा होगी

साप में एक छाता तो ले चलें। अस्तु; कोई बात नहीं। वसुदेव] जो व्यग्रता में, शीघ्रता में हड़बड़ाहट में यदि छाता लाना भूल भी घाये, तो मेर ये सहस्र फण फिर किम काम आवेंगे ? मैं ही क्यों न इनका छाता लगाकर इन्हें सफल बना लूं।”

इस विचारे के आते ही वे तुरन्त भगवान् के पीछे दौड़े गये । वे अपने सहस्रो फणों की छाया से जल निवारण करते करते उनके पीछे पीछे चले । वसुदेवजी सकुशल यमुनाजी के तट पर पहुँच गये । इस बीच न उन्हें किसी ने रास्ते में टोका न उन्हें कोई मिला ही ।

वसुदेवजी ने आँखें उठाकर जो देखा, तो उन्हें यमराज की बहन गर्जती-तर्जती हिलोरें भारती दिखाई दी । यमुनाजी का रूप आज अत्यन्त भीषण बना हुआ था । निरन्तर वर्षा होने के कारण यमुनाजी का प्रवाह अति गम्भीर और तीव्र हो रहा था । बाधु चल रही थी । साँय साँय बरती हुई ऊँची ऊँची हिलोरें उठ रही थी । भीषण तरगावलियों के कारण जल के ऊपर स्वच्छ मटमला फेन धिरक धिरककर ताल स्वर में नृत्य कर रहा था । उसमें गम्भीर भँवर नायिकाओं की नाभियों के सदृश थे, किन्तु वे सुखकर प्रतीत न होकर मयावने-से लग रहे थे । कालिन्दी का ऐसा भयङ्कर रूप देखकर वसुदेवजी विस्मित और चिन्तित हुए । कुछ देर तो वे खड़े-खड़े सोचते रहे । अन्त में उन्होंने निश्चय किया— 'अरे ! जिनके प्रभाव से मेरी हथकड़ी-वेडियाँ कटकर गिर गईं जिनके प्रभाव से पहरे वाले सो गये, ताले खुल गये क्या वे यहाँ यमुनाजी के प्रवाह को नहीं रोक सकते ? मैं निभय होकर यमुनाजी में घुसता हूँ ।'

ऐसा निश्चय करके वे यमुनाजी में घुस गये । यमुनाजी अपने भावी स्वामी को देखकर सकुच गईं, वसुदेवजी के घुँटनो तक हो गईं । फिर उन्होंने [सोचा— "अब तो ये मेरे समीप आ गये हैं, इन्होंने मुझे आँख की कोर से देख भी लिया है फिर सगाई पक्की क्यों न हो जाय । ससुर के पैर तो छू ही लिये, इनके भी पैरों को छू लूँ, जिससे इन्हें मेरी स्मृति बनी रहे ।

सब लोग इनके चरणों की ही बड़ी प्रशंसा करते हैं। मेरी छोटी वहन गङ्गा इनके चरणों से ही निकली है, स्वयं भी ये बटवृक्ष पर लेटे-लेटे अपने चरणों के अंगूठे को चूसते रहते हैं। मैं भी तो इनके चरणों को धोऊँ, पास आये पति को देखकर क्यों सोऊँ? प्रियतम के चरणों को वक्षःस्थल पर धारण करके क्यों रोऊँ? आये हुए उत्तम अवसर को क्यों खोऊँ? यह सोचकर यमुनाजी उनके चरण छूने चली। वसुदेवजी ने सोचा—‘यमुनाजी बड़ी। उन्होंने भगवान् को सिर पर रख लिया। यमुनाजी एक भपट्टे में सिर तक पहुँच गईं। वसुदेवजी ने दोनों हाथों से शिशु को ऊपर उठाया यमुनाजी उछली। वसुदेवजी समझ गये, कुछ दाल में काला है! उन्होंने बच्चे को नीचे कर दिया। भगवान् ने भी चुपके से अपना चरण सूप के नीचे लटका दिया। चरणों की पूजा सभी को प्यारी लगती है। कोई कहो, चाहे मत कहो। बाप के शील-संकोच से मुँह से तो कुछ कहा नहीं। अंगूठे को ही ऐसे संकेत से घुमा दिया कि कालिन्दी सब कुछ समझ गईं। चरणामृत लेकर वे पानी-पानी हो गईं। फिर ससुर के घुटनों में ही लग गईं। वसुदेवजी सकुशल पार पहुँच गये।’

सूतजी कहते हैं—‘भुनियो! इस प्रकार वसुदेवजी यमुना पार करके श्रीनन्दजी के गोकुल के समीप ही पहुँच गये।

छप्पय

गर्जन तर्जन करति बहति यमुना मदमाती ।
 भावी पति कूँ निरसि उछलि मनमाहिँ सिहाती ॥
 लै के हरि को नाम शूर-सुत जल महँ प्रविशे ।
 कालिन्दी के कमलनयन निज पति लसि निकसे ॥
 पद-परसन हित बढ़ी जय, समुझि गये वसुदेव सब ।
 लै चरणामृत घटि गई, भये प्रेम तैं पार तप ॥

नन्दरानी के प्रसव

[८३२]

यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत ।
न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः ॥❧

(श्रीभा १० स्क० ३ अ० ५३, श्लो०)

छप्पय

इत यशुदा के भये गर्भ के पूरे दिन जब ।
साजि प्रसव को साज प्रतीक्षा करहि नारि सब ॥
गोबर, तिल, सिल, सीक, शख, घट-जल, कल, मिट्टी ।
धूप, तेल, रँग, दुग्ध, दीप, सरसों, पट, घुट्टी ॥
और प्रसव की वस्तु सब, ले घूढ़ी गोपी जुरी ।
इत उत विहरत मुदित मन, खनखनाई कफन चुरी ॥

गृहस्थधर्म एक ऐसा महान शास्त्र है कि वह पुस्तक पढ़ने से नहीं आता । उसमें पग पग पर अनुभूति की आवश्यकता है । मनुष्य-जीवन का उद्देश्य इतना ही नहीं है, पशु पक्षियों की भाँति खाना, पीना सोना तथा सन्तान पैदा कर लेना, जैसे-तैसे पेट भर लेना । गृहस्थ का इतना ही पुरुषार्थ नहीं । चिकित्सा का इतना ही प्रयोजन नहीं है कि रोग के उपद्रवों को तीक्ष्ण औषधि देकर शान्त कर लें । विवाह का इतना ही उद्देश्य नहीं कि

❧ श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! नन्दजी की पत्नी यशोदाजी को यह तो प्रतीत हुआ कि मेरे कोई सन्तान हुई है, किन्तु निद्रा और परिश्रम के कारण अचेत हो जाने से वह निश्चय न कर सकी कि पुत्र हुआ है, भववा पुत्री ।”

अपनी एक सहचरी को हाथ पकड़ के घर में ले आवें। इन सब कर्मों में आस्तिकता हो, ये सब कर्म धर्मबुद्धि से किये जायें, उपचार और चिकित्सा के साथ हमारी धार्मिक आस्था बनी रहे, लौकिक और वैदिक—सभी कृत्य यथा-साध्य किये जायें। इन कृत्यों से हमारी भावी सन्तानों के संस्कार बनते हैं। इन्हें वे ही वृद्ध स्त्री पुरुष भलीभाँति सम्पन्न करा सकते हैं, जिन्होंने चिरकाल तक गृहस्थी में रहकर इन सब कर्मों का अनुभव किया है। बिना अनुभव के गृहस्थी के लौकिक वैदिक, कुल-परम्परागत व्यवहार जान हो नहीं जा सकते।

आर्य वैदिक सनातनधर्म में जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त संस्कार ही संस्कार हैं। उनमें सोलह संस्कार मुख्य हैं। गर्भाधान से लेकर अग्निम दाहसंस्कार तक सभी कार्य विधिविधानपूर्वक किये जाते हैं। गृहस्थों के यहाँ दो ही पर्व मुख्य और अत्यन्त हर्षयुक्त माने जाते हैं। जन्म-पर्व और विवाह-पर्व। जन्म के समय और विवाह के समय नगर के कुल-परिवार के बड़े बूढ़े स्त्री-पुरुष आकर गृहस्थी के कामों में हाथ बँटाते हैं। सामाजिक जीवन तो परस्पर की सहायता और सहानुभूति पर ही अवलम्बित है। किसी के घर पुत्रजन्म हो विवाह हो, आस-पास, पास पड़ोस के लोग उसे अपना ही काम समझते हैं और सब मिलकर सहयोग देते हैं। जब दूसरो के होता है, तो ये देते हैं। पड़ोसी की सहायता करना, उसके सुख-दुख में सुखी दुखी होना यह हमारा परम धर्म था। कलिकाल के प्रभाव से अब यह सहयोग बहुत कम हो गया है। स्वार्थवश लोग दूसरो की सहायता नहीं करते, पड़ोसी में सहानुभूति नहीं रखते, इसीसे हमारा जीवन रूखा-रूखा, सुख शान्ति हीन, एकाकी, प्रेम-हीन सा हो रहा है। पहले गाँव में किसी के बाल-वच्चा होता

था, किसी के भी विवाह होता था, मुएड की भुएड छियाँ छियो की सहायता करने पहुँच जाती थी, सब के सब पुरुष पुरुषों के कामों में हाथ बँटाते थे। अब हमारा पारिवारिक सम्मिलित कुटुम्ब-जीवन शन-शन नष्ट होता जा रहा है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! वसुदेवजी श्रीकृष्णचन्द्रजी को यमुना पार करा के नन्दजी के गोकुल के समीप ले आये। अब आप इधर नन्दजी के गोकुल की भी कथा सुनिये। यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ वृद्धावस्था में नन्दरानी गर्भवती हुई। सम्पूर्ण ब्रजभर में इस समाचार से आनन्द छा गया। सब रात्रि-दिन शेष, महेश, गणेश दिनेश भगवती तथा भगवान् विष्णु से यही मानते थे, कि नन्दजी के लाला हो। नन्दजी बार-बार सखी सहेलियों द्वारा नन्दरानी से पुछवाते थे तुम्हारा किस वस्तु पर मन जाता है, क्या खाना चाहती हो क्या भोठना-पहनना चाहती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह बताओ। नन्दजी जानते थे कि गर्भिणी के मन को मारना न चाहिये। उसकी जो इच्छा हो उसे यथाशक्ति पूरा कर देना चाहिये। यदि गर्भिणी की इच्छा पूरी न हुई, उसे मानसिक चिन्ता—अप्रसन्नता हुई, तो इसका प्रभाव गर्भगत बालक पर पड़ेगा। गर्भिणी को बहुत श्रम न करना चाहिये। दिन में सोना न चाहिये। बुरी-बुरी बातों का चिन्तन न करना चाहिये। दुःखद विस्मयोत्पादक घटनाओं को सुनना न चाहिये। परपुरुष के रूप को न देखना चाहिये, न उसके रूप का चिन्तन करना चाहिये। गर्भिणी जिस के रूप का चिन्तन करेगी, उसी के रूप की सन्तान होगी। अतः उसे अपने पति के रूप वा या भगवान् के ही रूप का चिन्तन करते रहना चाहिये। नन्दजी ने दासियों से कह रखा था—

“रानी को सदा भगवान् की ही कथा सुनाती रहो। उन्हें

श्रीमन्नारायण के ही रूप का सदा चिंतन कराती रहो, उनके सम्मुख श्रीहरि के ही गुण गाती रहो।" दासियाँ तथा अन्य गोपाङ्गनायें ऐसा ही करती, सदा श्रीयशोदाजी को कथा-कीर्तन सुनाती रहती, भगवान् की रूप-माधुरी का वर्णन करती रहती।

यशोदाजी के जब गर्भ रहा, तब उनका मुख मिचलाने लगा, भोजन में अरुचि हो गई, खट्टे और सौधे पदार्थों पर मन चलने लगा। मिट्टी और खपड़े के टुकड़े खाने की इच्छा होने लगी, शरीर भारी-सा प्रतीत होने लगा, स्तनों में कुछ कुछ दुग्ध का सा संचार होने लगा, ओष्ठों और स्तनचक्षुओं में कालिमा छा गई, रह-रहकर रोमाच होने लगे, पंर कुछ भारी हो गये, फिर शन-शनः शरीर अधिक भारी होने लगा, उदर की वृद्धि होने लगी, अब शरीर में कृशता विशेष प्रतीत होने लगी। अब यशोदाजी शय्या से बहुत ही कम उठती थी। वे व्याकुल-सी, चिन्तित-सी दिखाई देने लगी, किन्तु उनके मुख का तेज बढ़ने लगा, अब तो गर्भकुक्षि में स्पष्ट धूमता-सा दिखाई देने लगा, बड़ी बूढ़ी गोपियो ने लक्षण देखकर नन्दजी को सूचना दी कि गर्भ के दिन पूरे हो गये, यह निश्चय नहीं, कब प्रसव हो जाय।

बड़ी-बूढ़ी गोपियो के मुख से यह बात सुनकर उपनन्दजी ने अपने पुरोहित महामुनि शाडित्य को बुलाया। शाडित्य जी अपनी भूरी-भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आये। आकर उन्होंने पाँचो भाइयो के हाथों में राखी बाँधी और आशीर्वाद दिये। फिर पूछा—“मैं तो आज राखी बाँधने को आने ही वाला था, आपने नन्दजी को बुलाने के लिये क्यों भेजा?”

उपनन्दजी बोले—“हाँ, महाराज! आप आते ही, फिर भी मुझे एक बात पूछनी थी। पाँच सुवर्णमुद्रा पत्रा के ऊपर रखकर

बोले—“नन्द की बहू के बालबच्चा होने वाला है। बूढ़ी-बूढ़ी गोपियाँ कहती है—“गर्भ के दिन पूरे हो गये।” अब यह बताइये—“कब बालक वा जन्म होगा और छोरी होगी या छोरा?”

यह सुनकर वृद्ध शाहिल्य बोले—“अजी, छोरी का क्या काम। छोरा होगा, छोरा। फिर मेप, वृष, मिथुन, कर्क करके कई बार उंगली पर गिनकर बोले—“आज से आठवें दिन भाद्र-पद कृष्णा अष्टमी को तुम्हारे लाला का जन्म होगा।”

उपनन्दजी हर्ष के साथ बोले—“किस समय होगा महाराज?”

हँसकर बूढ़े मुनि-बोले—“अब सब बात पहिले से ही पूछ लो। हम यह नहीं बतायेंगे, किस समय होगा, किन्तु होगा अष्टमी के दिन।”

बस, फिर क्या था। सम्पूर्ण व्रज में हल्ला मच गया नन्द के लल्ला होगा, सभी स्त्री-पुरुष तैयारियाँ करने लगे। उपनन्द जी ने सुनन्दजी से कहा—“भैया, हम पाँचों भाइयों में एक ही तो बहन है, बच्चा होने पर बूआ का बहुत काम पड़ता है, इसलिये तुम किसी गोपकुमार को भेजकर सुनन्दा को बुलवा लो।”

यह सुनकर सुनन्दजी ने पास में बैठे हुए एक छरहरे लड़के से कहा—“अरे, भैया हरी, तू अपनी बूआ को लिवा लायेगा?”

उसने शीघ्रता से कहा—“हाँ चाचा। मैं चला जाऊँगा, किन्तु बड़े वेलो की जोड़ी को बहलो में जोतकर ले जाऊँगा।”

हँसकर उपनन्दजी ने कहा—“अच्छा, अच्छा, उनको ही ले जाना किन्तु वहाँ मेहमानी हो खाते मत रह जाना। आज साँझ होते होते लौट आना।”

वह बोला—“अब ताऊजी! आज तो जाऊँगा ही, कल आ जाऊँगा।”

उपनन्दजी बोले—“अच्छा जा ।”—“यह सुनकर वह गोप-कुमार घर में गया, भोजन किया । नई अंगरखी-पगड़ी पहनी, सिर पर सिरपेज बांधा और कंधे पर दुपट्टा डाल, सज-धजकर हाथ में पेना लेकर चौपाल पर आया । कई गोपों ने रथघर से बहली निकाली, उसकी घूल झाड़ी । बड़े-बड़े नागीरे बेल उसमें जोते । सींगों में रंग-विरंगी पगड़ी बांधी, गले में मोर पख के गंडे बांधे । बहली में घंटे घटी बांधकर उसने बेलों को दौड़ाया । बेल वायु में उड़ने-से लगे । सुनन्दाजी की ससुराल पास में ही चार-पांच कोस पर थी । बहली की खनखनाहट और घंटे की ध्वनि सुनकर सब गांववाले चौक पड़े । ‘कहाँ की बहली आई ! बेलों को देखकर ही सब समझ गये, यह तो गोकुल की जोड़ी है । सब ने अनुमान लगा लिया कि नन्दजी के बाल-बच्चा होने वाला है, यशोधरजी की बहू को लेने कोई आया होगा । बहली को देखकर लड़की-लड़के दौड़े-दौड़े सुनन्दाजी के पास गये—“चाची, चाची ! गोकुल से बहली आई है, तुम्हें लेने ।”

यह सुनकर सुनन्दाजी का हृदय तो बाँसो उछलने लगा । इतने में ही गोपकुमार ने आकर सुनन्दाजी के पैर छुए । सुनन्दा ने लड़के को छाती से चिपटा लिया । उसके सिरपर हाथ फेरा और कहा—“कहो, भैया ! घर में सब राजी-खुशी है ?”

लड़के ने कहा—“हाँ, बूम्मा ! सब अच्छी तरह हैं, चाची के बाल-बच्चा होने वाला है । उन्होंने तुम्हें बुलाया है । ताऊजी तो कहते थे आज ही लौट आना ।”

सुनन्दाजी ने प्यार से कहा—“भरे भैया ! आज कैसे सौट सकते हो ? इतने दिनों पर तो घर जाऊँगी । कुछ भाजी वाहन भी तो बनाना है ? हम कल चलेँगी । अच्छा, जा, हाथ-पैर धो से, भूखा होगा । तब तक मैं भोजन बनाती हूँ ।”

यह कह कर सुनन्दाजी उठ पड़ीं। शीघ्रता के साथ दूध में चावल डाल दिये। कढ़ाई मँजकर उसे चूल्हे पर चढ़ाया, छुन्न-छुन्न करके घी पिघलने लगा। पूढ़ियाँ बिलने लगीं। और भी दस-तीस गोपियाँ इकट्ठी हो गईं। चढ़ी कढ़ाई पर भारी-चाहिने के लिये मठरी सकल पारे भी घनने लगे। हरिहर को भोजन करा दिया। सुनन्दा बूझा रात भर घर जाने की तैयारियाँ करती रहीं। कभी उस लहंगा को बाँधती, कभी उस ओढ़नी को रखती।

प्रातःकाल सघसे मिल भेट कर लम्बा-सा घूँघट मारकर वे बहली पर चढ़ गयीं। घड़ी भर दिन भी न चढ़ा होगा कि बहली नन्द जी के द्वार पर पहुँच गई। ब्रज में सब प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अब तो सुनन्दा जी अपने पीहर में आ गयीं। यहाँ घूँघट की कौन कहे सिर भी आधा खुल रहा था। भाइयों ने अपनी छोटी बहिन को प्यार किया। सभी गोपियाँ हृदय से हृदय सटा कर मिलीं। भीतर जाकर सुनन्दा अपनी सभी भाभियों से मिलीं और ताना देते-देते बोलीं—“अब तो हमें सबने मुलाहो दिया। कभी बुलाती भी नहीं।”

नन्दरानी ने तालियों की गुच्छा सुनन्दा देवी को देते हुए कहा—“श्रीबी ! अब तुम इसे सम्हालो।”

बिना कुछ आपत्ति किये सुनन्दा जी ने तालियों का गुच्छा अपने नाले में बाँध लिया और आते ही घर की सभी सार सम्हार करने लगीं। कौन वस्तु कहाँ रखी है, क्या चाहिये, कोन-सी। वस्तु-मँगानी है, सब सुनन्दा देवी को पता था। इस प्रकार सब तैयारियाँ करते करते भार्गव कृष्णार्ष्टमी का दिन आ गया।

ब्रज भर की चूड़ी-चूड़ी स्त्रियाँ अपने सफेद वालों को सफेद

ओढ़नी से ढाँककर, पोपले मुँह को धार-धार चलाती हुई आ गई। सब को निश्चय था, कि आज नन्दरानी के बालक होगा। जितनी स्त्रियाँ थी, सब सुहागिनी थीं। बूढ़ी भी थी, अधेड़ भी थी, युवती भी थी, और कुछ कुमारी भी थीं। जिस घर में प्रसव होना था, उस प्रसूतिघर को भली-भाँति सजाया गया। अपने कुलकी बूढ़ी घाय कई दिनों से वहीं रहती थी। उसका आज कल बहुत आदर था, उसे पान खाने का व्यसन था, पलङ्ग पर घेंठी-घेंठी पान चवाती रहती और वही से आज्ञा देती रहती—“यह लाओ, वह लाओ, इस वस्तु को भी जुटाकर रख लो। संभव है इसका भी काम पड़ जाय।” सूतिका घर को लीप पोत कर स्वच्छ किया गया। चारों ओर उसमें धूप जलाई गई, भूत बाधा हटाने के लिये सरसों बिखेरी गई और विशेष वस्तुओं की धूनियाँ दी गयीं।

बूढ़ी दाई बतला रही थी—“बेल की तेंदुए की, गोंदनी भिलावा तथा खैर की सूखी-सूखी लकड़ियाँ लाओ। प्रसूत के समय इन सब लकड़ियों का व्यवहार शुभ होता है। शुद्ध सदाचारी अथर्ववेद के जानने वाले ब्राह्मण भी रहें, न जाने किस समय कौन-सी बात पूछनी हो। सामने की चौपाल में उनके ठहरने का प्रयत्न करा दो। आज किवाड़ बन्द करने की आवश्यकता नहीं। रात्रि में जाने किस समय बच्चा हो जाय! सूतिका घर को फिर देख लो। वहाँ तनिक भी मैला-कुचैला न रहने पावे, सुगन्धित धूप जलती रहे। यमुना जल के घड़े भरकर रखवा दो। जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पास के घर में पुराने कपड़े रखवा दो। वे सब धुले और अच्छे हों। अङ्गीठियाँ दो रहे। कोयलों की चोरी अच्छी तरह रखवाओ। कोयले बहुत बड़े भी न हों, छोटे भी न हों। भङ्गिनि दो बनी रहे,

शौचालय में गन्दगी न होने पावे । और फिर तुम सब तो जानती ही हो । सब ही अनेकों बार बच्चे जन चुकी हो ।

एक छरहरी-सी गोपी बोली—“दादी, तैने ये सब बातें कंठस्थ कर ली होंगी ।”

अपना ज्ञान जताती हुई दाई बोली—“अरी, बेटी ! रात दिन यही काम करना होता है । बच्चे पैदा कराते-कराते ही मेरे बाल सफेद हो गये हैं । देखो, इतनी चीजें सम्भाल कर रखना । दो सिल, दो ऊखल-भूसल, बाहर बाबा से कहो एक साँड़ भी बाँध दें । घाँधी के यहाँ से एक गधा भी मँगा लें ।”

एक घूदी सी गोपी बोली—“अरी, रहने भी दे । गधे-फदे का क्या काम । तू तो बहुत बदाती है । गधे के चार बाल उखड़-घाकर मँगवा लो ।”

घूदी दाई ने पान मुँह में ठूसते हुए कहा—“बीर ! जो नेग-जोग सकुन होता है, उसे मैं बताती हूँ, करो चाहे मत करो, और सुनो—सुई, धागा, छुरी, चाकू, सोना, चाँदी, अन्न—ये सब चीजें रख लो । गेरु घिसकर लगाया जाता है, गेरु मँगवा लो । सातिये रखने को अच्छा सा गोबर मँगवा लो । नई कोरी साँग सातिये में लगाने को रख लो । कोरा कपड़ा, हलदी और आटा, एक काली हड्डी मँगवा लो । वन्चा पैदा होने पर जात कर्मसंस्कार होता है, उसकी सामग्री मँगवा लो ।”

सुनन्दा ने कहा—“दादी ! उसमें क्या-क्या होता है, उसे भी बता दो ।”

बुढ़िया बोली—“अरी, लाली ! वह तो मेरा काम है नहीं । पंडितजी का काम है । यही धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, पुत्रीफल, सुदक्षिणा, समर्पयामि ऐमा पंडित करते हैं । पुजारीजी को चुन्नी पंसारी के यहाँ भेज दो, वह अपने आप बाँधकर पुढ़िया दे देगा ।

हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। दो ओपधियों अभी और मँगानी हैं।”

सुनन्दा बोली—“तुमने तब से तो कहा नहीं, बेठी-बैठी पान चबा रही हो। ओपधियों का क्या होगा ?”

बुढ़िया बोली—“देख बेटी ! कूट, इलायची, लांगुली, कन्द, बच, चित्रक (चीते की छाल) और कज—इन सबका चूर्ण बनाकर बार-बार सुँघाने से बच्चा तुरन्त हो जाता है और जनने वाली को पीड़ा भी नहीं होती। और दूसरी ओपधि धूर्ता देने की है। शीशम की गोद और भोजपत्र की गोद इन दोनों को लेकर बार-बार कुड़-कुड़ देर में धूनी देने से भी बच्चा शीघ्र होता है। अच्छी तेल की बातल रखी है कि नहीं, उसकी मुक्के तुरन्त आवश्यकता होगी। जब प्रसव की पीड़ा होती है, तो मैं दोनो पसनाड़े पीठ और नितम्बों में ऐसे हलके हाथों से मालिश करता हूँ कि बच्चा तुरन्त हो जाय। कुछ ओपधियाँ और हैं जो यहाँ तैयार रखी रहें, जैसी स्थिति हांगी, जब आवश्यकता होगी, मैं माँग लूँगी। घी, तेल, शहद, गेहूँ आदि तो घर में हैं ही। इतनी ओपधियाँ और मँगालो। सेधानमक, संचरनमक, कालानमक, वायविडंग, गुड, कुण्ठ (कुड़ा) देवदार, सोंठ पीपलामूल, गजपीपल, मण्डूकर्ण, इलायची, लांगुली कन्द, बच, चीता, चव्य, लताकरज, ह्रींग, सरसों, लहसन, फनकधूत, दमन, अलसी, पेठा, भोजपत्र, कुलथी और कुछ आसप भी मँगाकर रख लो।”

इस पर एक अघेड़-सी गोपी बोली—“घाय दादी तू न्याँ यादर फारि रही है। किमी के बच्चा नहीं हुए या हमने कभी प्रसव नहीं किया, दश-दश बार हमारे तो बच्चा हो चुके हैं। हमने तो ये चीजें आँगिन से भी नहीं देखी हैं। नन्दरानी के

अनोखा ही बच्चा पैदा होगा। तैने तो पूरी चरक संहिता ही याद कर ली है। हमारे यहाँ तो गोपियों खेतों में काम करती रहती हैं, वहाँ बच्चा हो जाता है। वह नन्दा की वह रामलीला देखने मथुरा गई। मेले में ही उसके बच्चा हो गया। कुछ घात नहीं, उठाके ले आई। मेरा ही बड़ा छोटा बनवारी जङ्गल में हुआ। मैं खेत पर रोटी देने गई, वहाँ हो गया। मेरे तो कोई पास भी नहीं था। पीछे जय वे आये, तो उन्होंने पास में काम करती हुई चमारिनियों को बुलाया।”

यह सुनकर घूँटी दाई पान की पीक को पात्र में धूँककर मुँह पोछकर बोली—“अरी, छोरी! तू क्यों बड़-बड़ के बात घनाती है। तू मेरे सामने ही तो पैदा हुई है।”

जल्दी से उम गोपी ने कहा—“दादी, सामने पैदा होने से क्या बात हो गई। तू भी तो किसी के सामने ही पैदा हुई होगी। तेरे सब बाल मफेद हो गये हैं। मेरे आधे सफेद हो गये हैं, मेरी बात का उत्तर दे।”

यह सुनकर दाई बोली—“बेटी! सत्र की एक सी बात नहीं होती। ये नन्दरानी अत्यन्त सुकुमारी हैं, इन्होंने आज तक कभी प्रसव किया नहीं। प्रथम प्रसव में बड़ा कष्ट होता है। दो बार बार होने के अनन्तर उतना नहीं होता। फिर अन्य गोपियों में और यशोदा जी में कुछ अन्तर भी तो होना चाहिये—ये रानी है। मैं तो सब घरों में जाती हूँ, किसी के बच्चा होने में कष्ट होता है, तो मैं उससे धान कुटवाती हूँ। हाथ-पैर हिलवाती हूँ, इधर-उधर धुमाती हूँ, चार-चार जम्हाई लिवाती हूँ, इससे बच्चा तुरन्त हो जाता है, किन्तु ऐसी सुकुमारी से ऐसा परिश्रम कराऊँ, तो वायु कुपित होकर बच्चे के तथा बच्चा जनने वाली के प्राणों तक को ले सकता है। सभी धान बाईस

पैसेरी नहीं बिकते, सभी पशु एक ढन्डे से नहीं हाँके जाते। इसी सम्बन्ध की मुझे एक कहानी याद आ गई, कहो तो सुना दूँ।”

सबने कहा—“हाँ, हाँ दादो ! सुनाओ कहानी। बुढ़िया पान को उगलती हुई बोली—“एक राजा थे राजा। उनकी रानी बड़ी सुन्दरी, बड़ी सुकुमारो और बड़ी ही बुद्धिमती थी। ये राजा छोटे थे, वह बहुत बड़े राजा की लडकी थी। राजा को बाग बगीचा लगाना बहुत ही प्रिय था। राजा ने एक बहुत बड़ा बाग लगा रखा था। उसमें देश देशान्तरों से भौँति-भौँति के फल फूलों के पौधे मँगवाकर लगा रखे थे। सेरुडो माली उसमें काम करते थे। राजा नित्य सबको देखा करते। जो पौधे बहुत सुकुमार थे, उन्हें छाया में गमलों में रखते, बड़ी सावधानी से पानी दिलाते। राजा को पेड़ों से अत्यन्त ही प्रेम था। रानी भी उसके साथ घूमने-फिरने बाग में आती थी। छोटे-छोटे पौधों को, लताओं के कुँजों को, बेलवाले घुँचों को देखकर राजा-रानी बहुत प्रसन्न होते।”

कुछ काल में रानी गर्भवती हुई। गर्मी के दिन थे। बहुत सी बूढ़ी-बूढ़ी धारें इकट्ठी हुईं। प्रसव की सामग्रियाँ मँगवाई जाने लगीं। रानी, राजा को महलों में ही अटकाये रहती—“अब के उसे बुलाओ, यह वस्तु मँगाओ। राजा कभी-कभी बाग में भी न जाने पाते, इससे वे ऊब गये। एक दिन कुंभलाकर बोले—“रानी ! तुम्हारे बच्चा हुआ या बबडर हुआ। यह ला, वह ला, तुमने खोपड़ी खा ली। हम तो स्त्रियों को नित्य बच्चे जनते देखते हैं। हमारे यहाँ की नौकरानियों के कपास पीनते-पीनते रेत में बच्चे हो जाने हैं। तुमने तो दो महाने से आकाश पाताल एक कर रखा है। यह लाओ, वह लाओ, इसे

बुलाओ, उसे बुलाओ। बच्चा होगा, हो जायगा, उसकी इतनी चिन्ता क्यों ?”

रानी बुद्धिमती थी, अतः उसने हँसकर बात टाल दी कि तुम मूर्खों वाले प्रसव की पीड़ा क्या जानो। स्त्री होते तब जानते। बात हँसी में टल गई। एक दिन रानी अकेली बगीचे में गई। वहाँ सैकड़ों माली काम करते थे। गरमी के दिन थे, गमलों में पौधों में सायं-प्रातः दोनों समय जल दिया जाता था। रानी ने मालियों के चौधरी को बुलाकर कहा—“देखो, मेरी आज्ञा है, आज से तीन दिन तक एक भी पेड़ में पानी मत देना। और न महाराज से कहना। यदि तुमने मेरी आज्ञा भङ्ग की, तो तुम्हें तुरन्त निकलवा दूँगी।”

हाथ जोड़कर चौधरी ने कहा—“महारानी जी ! हम कभी आपकी आज्ञा का उलङ्घन कर सकते हैं ? आपका नमक खाते हैं, हमें जो आज्ञा होगी वही करेंगे।”

इतना कहकर रानी चली गई। तीन दिन तक राजा को काम में इस प्रकार फँसाये रखा, कि वे बगीचा आ ही न सके। चौथे दिन रानी ने कहा—“प्राणनाथ ! आप बगीचा नहीं चलते, बगीचा गये कई दिन हो गये।”

राजा ने भुंभुलाकर कहा—“बगीचा कैसे जाऊँ, तुम्हारे लाला जो होने वाला है, उसी की सार समझार से अवकाश नहीं मिलता।”

रानी ने हँसकर कहा—“अच्छा, चलो चलें मैं भी आज चलती हूँ।”

यह कहकर रानी भी राजा के साथ रथ में बैठ कर गयीं। तीसरा पहर था, अभी तक धूप अत्यन्त कष्टदायी थी। राजा ने बगीचे में जाकर जो देखा, वे देखते ही भौचक्के-से हो गये। पेड़

सब कुम्हलाये हुये थे। बहुत से गमलों के सुकुमार पोथे सूख गये थे। बहुतों के पत्ते झर गये थे।”

राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तुरन्त उन्होंने चौधरी को बुलाया और लाल लाल आँखें करके बड़े क्रोध के स्वर में बोले—“मेरे इतने सुन्दर बाग को तुमने चार दिन में ही चौपट कर दिया, मैं तुम्हें बहुत अधिक दण्ड दूँगा। तुमने चार दिन से इनमें पानी क्यों नहीं दिया ?”

‘हाथ’ जोड़कर थर-थर काँपते हुए चौधरी ने कहा—“प्रभो ! आप हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं। हम क्या करें, हमारे तो आप दोनों ही माता-पिता के तुल्य हैं, किसकी आज्ञा मानें, किसकी न मानें ?”

राजा ने क्रोध में भरकर पूछा—“इसका क्या अर्थ ? हम पूछते हैं कुछ उत्तर देते हो कुछ ?”

चौधरी ने कहा—“महाराज ! हमें जैसी आज्ञा मिली, उसका पालन किया ?”

राजा ने गरज कर पूछा—“पेड़ों में पानी मत दो, यह तुम्हें आज्ञा किसने दी ?”

चौधरी काँपने लगा और महारानी के मुख की ओर देखने लगा। तब रानी ने कहा—“आज्ञा मैंने दी ?”

अब तो राजा कुछ सटपटाये, किन्तु फिर उसी स्वर में बोले—“तुमन ऐसी आज्ञा क्यों दी ?”

रानी झूठा रोष दिखाती हुई बोली—“यह आज्ञा इसलिये दी, कि आप व्यर्थ में इतना धन अपव्यय कर रहे हैं। नित्य इनमें दो बार जल देने की क्या आवश्यकता है ? जङ्गल में छोकर, करील, हॉस आदि के पेड़ सड़े रहते जल देता है, ये सब तो हरे भरे बने रहते हैं।

ये तो सूखते ही नहीं ! आपके पेड तीन दिन में ही सूख गये ।”

यह सुनकर राजा हँस पड़े और बोले—“अन्ध्रा, यह उस बात का उत्तर है, कि नौकरानियों सेत में ही बच्चे जन लेती हैं—तुम इतना खटखट क्यों करती हो ?”

रानी ने प्यार से कहा—“हाँ, प्राणनाथ ! उसी बात का यह उत्तर है । देखिये, सबके साथ एक-सा वर्ताव नहीं हो सकता । जिनको रात-दिन मस्तिष्क का काम करना पड़ता है उनके, और जो रात-दिन सेत में परिश्रम का काम करते हैं उनके भोजन में अन्तर होता है । दोनों के लिये एक-सा भोजन अनुकूल नहीं पड़ता । सब की प्रकृति, सबके स्वभाव, सब के कोठे भिन्न-भिन्न होते हैं ।”

बूढ़ी धाय कह रही हैं—“सो, बेटियो ! मैं मानती हूँ, बहुत-सी स्त्रियाँ बिना उपचार के ही अपन आप प्रसव कर लेती हैं, किन्तु उनमें और नन्दरानी में अन्तर है ।”

यह सुनकर कई बूढ़ी-बूढ़ी डोकरियाँ बोलीं—“हाँ, अन्तर क्यों नहीं है, वे रानी ठहराँ । यह सब को अपना ही-सा समझती हैं ।”

इतने में ही सुनन्दा आ गई और कुछ अधिकार के स्वर में बोली—“इस बूढ़ी धाय पर तो दो ही काम आते हैं । दिन भर इधर-उधर की कथा कहानी कहला लो या एक टोकरी भर के बकरियों की तरह पान चबवा-लो । काम तो कुछ करके देगी नहीं । वहाँ भाभी कराह रही है, यह यहाँ गप्प मार रहा है ।”

यह सुनकर शीघ्रता के साथ पलङ्ग पर से उठती हुई धाय बोली—“अजी, बीबी जी ! मैं क्या करूँ ये छोरियाँ मातृती हैं नहीं । चलो चलें ।” यह कहकर धाय यशोदा मैया के समीप

गई। वे एक अत्यन्त गुदगुदे गद्दे पर तकिये के सहारे सुप्तपूर्वक लेटी हुई थीं। धाय ने जाकर उनके पेट को देखा। धीरे-धीरे अत्यन्त कोमल भाव से उसे दबाया और फिर बोली—“रानी, केसा चित्त है ?”

सरलता के साथ नन्दरानी ने कहा—“अच्छा ही है।”

धाय बोली—“रानी ! बुरा न मानो तो एक बात कहूँ।”

यशोदा जी बोली—बुरा मानने की क्या बात है, कहो क्या कहती हो ?”

धाय ने कहा—“पेट टटोलने से तो ऐमा लगता है मानों पेट में दो घालण हैं।”

यशोदा ने प्रेम के रोप में कहा—“इस बुढ़िया को एक न

एक विचित्र ही बात सूझती रहती है। एक हो जाय यही बहुत है। कहती है दो-दो बालक है।”

धाय बोली—“हँसी की बात नहीं। अच्छा, यह बताओ, तुम ने कभी जुड़ैला केला तो नहीं खाया ?”

यशोदा मैया बोली—“जुड़ैला केला क्या होता है ?”

धाय ने कहा—“केले की जो फली होती है न। कोई-कोई दो फली एक साथ जुड़ी रहती है। उसे ही जुड़ैला केला कहते हैं।”

नन्दरानी ने कहा—“मेरी तो केला खाने में रुचि ही नहीं होती। हाँ बालकपन में हमारे कूँए के पास बहुत केले थे। एक पेड़ पर ही गहर पक गई थी। मैंने बाल सुलभ चञ्चलता वश उसमें से दो जुड़ी हुई फली अवश्य खा ली थी।”

धाय की प्रसन्नता से आँखें चमकने लगी—अपनी सर्वज्ञता पर गर्व करती हुई बोली—“देखो मैंने कैसी बात बता दी ! जुड़ैले केले कन्याओं को कभी न खाने चाहिये। नहीं तो उनके जुड़ैले लड़के होते हैं।”

यह सुनकर सुनन्दा ने स्वीज कर कहा—“भाभी ! इस बुढ़िया का तो माथा फिर गया है, तुम इसकी बात पर ध्यान मत देना। यह अब सठिया गई हैं।” फिर धाय से बोली—“तू अपनी पंडिताई छोटना छोड़ दे। यह बेरु दच्चा होने में फितनी देर है ?”

धाय फिर हाथ में तेल लगाकर मालिश-सी करने लगी और पूछने लगी—“रानीजी ! अंगां में ग्लानि सी तो नहीं होती। मुख और नेत्रों में शिथिलता का अनुभव तो तुम नहीं कर रही हो ? ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि वक्षस्थल के बन्धन खुल-से रहे हैं। कोम नीचे की ओर तो नहीं जा रही हैं ? नाभि के नीचे के भाग में भारीपन तो नहीं प्रतीत होता। वस्ति,

कमर, पसवाड़े तथा पीठ में चमक—सी तो नहीं हो रही है। मुँह बहुत मिचला तो नहीं है। कुछ हड़बड़ाहट सी तो नहीं प्रतीत होती है।”

यशोदा जी ने कहा—“सो, तो कुछ नहीं, मुझे न घबराहट है. न पीड़ा ही प्रतीत होती है। मुख भी नहीं मिचलता। हाँ, कुछ आँखों में नाँद—सी आने लगी है। चित्त चाहता है सो जाऊँ।”

यह सुनकर बूढ़ी दाई अपने पोपले मुख को फाड़कर हँसने लगी। पास में बैठी स्त्रियों ने पूछा—“दादी ? हँस कैसे पड़ी ?”

धाय बोली—मुझे एक कहानी याद आ गई।”

एक गोपी ने पूछा—“कौन-सी कहानी दादी ! उसे भी सुना दो।

धाय बोली —“एक नई बहू थी। सीधी-सावी भोली-भाली। उसने पहले कभी बच्चा जनते किसी को देखा नहीं था। पहले ही पहले उसके गर्भ के दिन जय पूरे हो गये, तब एक दिन उसने अपनी सास से कहा—“सास जी ! देखो, ऐसा न हो कि कभी मेरे रात में बच्चा हो जाय और मैं सोती की सोती ही रह जाऊँ। मेरे जय बच्चा हो तो मुझे जगा देना।”

हँसकर सास ने कहा—“बेटी ! मैं क्या जगा दूँगी, तुम्हीं घर भर तथा मुहल्ले भर को जगा देगी। सो देखो, यशोदा जी के प्रसव के सब लक्षण प्रकट हो गये हैं। बूढ़े शांडिल्य ने तिथि भी बता दी है, सौ वर्ष मे तो मैं देख रही हूँ, शांडिल्य जी की बात कभी भूठी नहीं होती ! अब आधी रात होने वाली है, रानी कहती हैं—मुझे नाँद आ रही है।”

कह सुनकर सुनन्दा ने फिर धाय को डाँटा—“इस बूढ़ी को सदा हँसी ही सूझती रहती है। सब बाल सफेद हो गये, मुँह में

एक भी दौंठ नहीं, बात ऐसी रसीली करेगी मानों अब ही गौने की दुलहिन आई हो।”

बुढ़िया ने ढोंक कर कहा—“लखी ! तुम समझती नहीं हो, जिसके वधा होने वाला हो, उसे ऐसी हँसी वितोद की बातें सुनाते रहना चाहिये, जिससे उसका मन प्रसव की पीड़ा की ओर न जाय। इधर-उधर बातें कह कर मनको वहलाते रहना चाहिये। जाओ, अपने भैया से कह आओ कि अभी वधा नहीं हुआ।”

सुनन्दा इतना सुनते ही छम्म-छम्म करके बाहर गई। उसके हर्ष का ठिकाना नहीं, उसकी चोटी ऎड़ी तक लटक रही थी। सिर खुला था, आज वह इधर से उधर घूम रही थी, कभी बाहर जाती, तो कभी भीतर आती। कभी किसी वस्तु को उठाती, कभी किसी को रगती। उसे एक स्थान में चैन नहीं पड़ना था। उसने बाहर चौपाल में जाकर कहा—“भैया जागते रहना, अभी वधा नहीं हुआ है।”

नवजी ने कहा—“हम जाग रहे हैं, तू जा, वहीं बैठ। जब कुछ हो, तो हमें सूचना देना।” इतना सुनकर सुनन्दा भीतर चली गई। युवती गोपियों ढोलक बजाकर गीत गाने लगीं बुढ़िया पैर फैलाकर उनकी आ में आ मिलाने लगी। धाय इधर-उधर की वस्तुओं को देख-देखकर रखने लगी।

इस प्रकार आधी रात हो गई भगवान् की योगमाया के प्रभाव से गोप-गोपी सभी को नींद आ गई। जो जहाँ बैठे थे, वहीं सो गये। गोप भी मंचों और ग्याटों पर सो गये। धाय भी सो गई। और की तो बात ही क्या, यशोदा मैया भी गहरी नींद में सो गई।”

उसी सुप्तावस्था में उन्होंने प्रसव किया। उन्हें, यह भी

पता नहीं चला कि छोरी हुई या छोरा, एक हुए या दो। कुछ-कुछ ऐसा प्रतीत तो हुआ कि मेरे कुछ हुआ है, किन्तु योगमाया के प्रभाव से प्रसव करके भी वे सो गईं। जो बालक पैदा हुआ, वह रोया भी नहीं। बालक क्या था योगमाया ही बालिका बन गई थी।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! नट नागर की लीला अद्भुत है। देखिये, कैसी विचित्र बात हुई। प्रसव से पहले स्त्रियों को कितना कष्ट होता है, चिल्लाती हैं, तड़फड़ती हैं। मूर्च्छित हो जाती हैं, किन्तु यशोदाजी ने सोते-सोते ही बच्चा जन दिया और जनकर भी सो गई।”

शौनकजी ने पूछा—“हाँ, तो सूतजी! फिर क्या हुआ? पूरी कथा सुनाइये, गोप गोपी फिर क्या जगे?”

सूतजी बोले—“सुनिये, महाराज। मैं सम्पूर्ण कथा सुनाऊँगा, आप एकाग्रचित्त होकर इस पुण्यमयी कथा को श्रवण करें।”

छप्पय

पलपल महें सन करे प्रतीक्षा नन्दलाल की।
नन्दरानी के होहि न पीडा प्रसवकाल की॥
लीला अपनी तहाँ योगमाया फैलाई।
सोये सबई योगनीद महें लोग-लुगई॥
परी पलग पे यशोदा, तनिक ओखि-सी भ्रुपि गई।
भयो कछु परि सुधि नहीं, छारा वा छोरी भई।

है। इस मनुष्य-नामक जन्तु की बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। यह भी भगवान् की ही माया है। जिसे भी देखो वही अपने को संसार भर की बुद्धिमत्ता का ठेकेदार समझता है। हम अंधविश्वासी नहीं हैं, जो मूर्खों की तरह “वाचा वास्यं प्रमाण” मान लें। हममें बुद्धि है। हम अपनी बुद्धि से बड़े-बड़े आविष्कार कर सकते हैं। क्या आविष्कार कर सकते हो जी तुम ? घी है, चीनी है, मैदा, सूजी, बेसन, रोया ये वस्तुएँ हैं। अब आप कहते हैं, हमने एक नई मिठाई का आविष्कार किया— ‘सोहन हलुवा, मोहनथाल, चमचम, लवंगलता, कृष्णमोदक आदि नई मिठाइयाँ बनाईं।’ क्या उसमें नवीनता की, इन चीजों को मिलाकर कोई गोल बना दी, कोई लम्बी, कोई छोटी, कोई मोटी। तुम्हारा आविष्कार तो तब जानते, जब इन वस्तुओं के बिना मिठाई बना देते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पचभूत हैं, ईश्वर निर्मित हैं। इनके बिना तुम कोई आविष्कार करो, तो तुम्हारी बड़ाई है ! भिन्न वस्तुओं की योजना करके एक वस्तु बनाना यह भी बुद्धिमानी है, किन्तु भैया, मेरी यह लौकिकी बुद्धि है। परमार्थ में इसका कुछ भी उपयोग नहीं। इनसे विषय-भोगों की वृद्धि होती है। ये सब भुक्ति के लिये हैं, मुक्ति के लिये नहीं। ये भस्तिष्क की वस्तुएँ हैं, हृदय की नहीं। हृदय की वस्तु है भगवत्लीला। विषयो से श्रेष्ठ इन्द्रियाँ हैं। शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पाँचो विषय बने रहे, फिर भी जब तक इनको भोगने वाली इन्द्रियाँ न हों, तब तक—ये व्यर्थ हैं। इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। इन्द्रियाँ स्वयं भोगने में समर्थ नहीं, जब तक कि उनके साथ मन का सहयोग न हो। अतः इन्द्रियों से श्रेष्ठ मन हुआ। मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि के बिना मन कुछ कर नहीं सकता ! मन कितना भी छटपटाता रहे,

बुद्धि जब तक न कहेगी, तब तक वह कुछ भी न कर सकेगी, छटपटाता ही रहेगा। भगवान् तो बुद्धि से मो परे है। भगवान् मे और उनकी लीलाओं मे कोई अन्तर नहीं। नाम, रूप, लीला और धाम—ये सब भगवान् के ही स्वरूप है, एक ही हैं। अतः भगवान् साधारण बुद्धि से नहीं समझे जाते। उन्हें समझने के लिये एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म और ही विलक्षण बुद्धि होती है। अचिन्त्य भावों को मानवीय कसौटी पर कसना ऐसे ही है, जमे सुवर्ण को ककण पर कसना। भगवत् लीलाओं को तर्क से नहीं, अद्वा-भक्ति और विश्वास के साथ श्रवण करना चाहिये; तभी रस आवेगा। माता के स्तनों को बालक बनकर पीने से ही दूध मिलेगा। दाढ़ी-मूँछ लगाकर, बढ्ढपन का अभिमान बढाकर, उन्हें पियो, तो कुछ न मिलेगा। यदि कुछ मिल भी गया, तो कै हो जायगी। अतः कृष्णचरित्रों को सरल हृदय से, विश्वास-भरित अन्तःकरण से, अद्वा-सहित श्रवण करना ही परम धर्म है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यशोदाजी के गर्भ से योगमाया ने छोरो बनकर जन्म लिया। साथ ही द्विभुज श्रीकृष्ण भी उनके उदर से उत्पन्न हुए।”

चौककर शौनकजी ने कहा—“अजी सूतजी ! माप यह क्या कह रहे हैं ! हमने तो अब तक यही सुना है, कि यशोदाजी के गर्भ से एक लड़की हुई, देवकीजी के गर्भ से भगवान् विष्णु श्रीकृष्णरूप में प्रकट हुए। वसुदेवजी श्रीकृष्ण को चुपके से यशोदाजी के पलंग पर रख आये, वहाँ से लड़की को उठा लाये। अब माप कहते हैं, यशोदाजी के गर्भ से भी श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए। क्या श्रीकृष्ण दो थे ?”

हँसकर सूतजी बोले—‘दो नहीं महाराज ! श्रीकृष्ण तीन

ये । तीन कहना भी अनुचित है, वे तो अनंत थे । किन्तु, लीला की सगति लगाने के लिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने तीन ही श्रीकृष्ण की वल्पना की है । श्रीकृष्ण बड़े भोले-भाले हैं । वे इतने भोले-भाले न होते, तो ये स्वार्थी लोग उन्हें कभी न पूजते । वे इतने भोले हैं कि उन्हें तीन बनाओ, तीन बन जाते हैं, एक बनाओ एक बन जाते हैं । देवकी का पुत्र बनाओ, देवकी-नन्दन बन जाते हैं । अर्जुन ने कहा—‘मैं तो तुम्हें साला बनाऊंगा ।’ भगवान् ने कहा—‘मेरी बहन को लेकर भाग जा, मेरा जीजा हो जायगा ।’ अपना रथ भी दे दिया, अपना सारथी भी दे दिया । बताइये, इतनी कृपालुता, इतनी दयालुता आप अन्यत्र कहाँ पायेंगे । पूतना ने कहा—‘मैं तो उन्हें बेटा बनाऊँगी ।’ भगवान् बोले—‘ला, माँ, तेरी कपालक्रिया भी लगे हाथ कर दूँ । स्तन पीते-पीते ही उसे मातृगति दे दी । ऐसे भोले-भाले कृष्ण को चाहे जो बना लो, वे तुम्हें मना नहीं करते । और तीन कृष्ण बनाये बिना तो लीला की सगति भी नहीं बैठती ।’

यह सुनकर शीनकजी हँस पड़े और बोले—‘हाँ, तो सूतजी ! तीन कृष्ण कौन-कौन-से हैं ?’

सूतजी बोले—‘सुनिये महाराज ! एक तो मधुरेश कृष्ण हैं, एक द्वारकेश कृष्ण और व्रजेश कृष्ण । तीनों के ही अवतार के पृथक्-पृथक् प्रयोजन हैं । तीनों ने पृथक्-पृथक् अवतार लेकर भी एक ही शरीर का आश्रय लिया । श्रीरामावतार में वालि को भगवान् ने मार दिया था । इस पर इन्द्र दुःखित हुए । भगवान् ने उन्हें वर दिया—अब के हम तुम्हारे सुत से सूर्य सुत को मरवा दगे । वे ही वालि और सुग्रीव, वरुण और अर्जुन हुए । यह अर्जुन नर-नारायण—दोनों ऋषियों में से नर का

अवतार है। नारायण ने भी इन्द्र को वर दिया था—‘मैं अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूँगा और उसका सारथी बनूँगा। अतः महाभारत कराने के लिये, ज्ञान का उपदेश करने के लिये, नारायण ऋषि अवतार लेना चाहते थे। उसी समय भूमि पर बड़े बड़े बलवान दैत्य उत्पन्न हो गये थे। भूमि ने देवताओं के साथ भगवान् की स्तुति की। भगवान् ने वर दिया, ‘हम मथुरा में देवकी के यहाँ उत्पन्न होकर असुरों का संहार करेंगे, भू-का भार उतारेंगे।’ देवताओं ने भूमा पुरुष से भी प्रार्थना की थी। उन्होंने अपने कृष्ण और श्वेत दो बाल उखाड़कर कह दिया—‘दैत्यो के वध के लिये तो मेरे इन दो बालों का ही अवतार यथेष्ट है। अतः ये ही दो बाल बलराम-श्रीकृष्ण रूप में उत्पन्न हुए। और परास्पर प्रभु स्वयं भगवान् अखिल कौटि ब्रह्माण्ड-नायक भोलोक की लीला को मर्यादालोक में प्रकट करने के लिये उत्पन्न हुए। इस ब्रह्माण्ड के पालक विष्णु ने मथुरा में भगवती देवकी देवी के यहाँ चतुर्भुजरूप में अवतार धारण किया। ये मधुरेश विष्णु हैं। इनका काम है असुरों का संहार करना, भू का भार उतारना। उसी समय नारायण ऋषि के भी अवतार का समय था। उन्होंने सोचा—‘अब हम पृथक् माता कहीं खोजते फिरें। लाओ, विष्णु भगवान् ने अवतार धारण किया है, इनके ही शरीर में प्रवेश कर जायें। अतः ये भी उसी शरीर में प्रवेश कर गये। इनका काम है—अर्जुन का सारथ्य करना और गीता आदि का उपदेश करना। इनका कार्य मथुरा से जाकर द्वारका में आरम्भ होता है। अतः ये द्वारका कृष्ण हैं। तीसरे परास्पर प्रभु द्विभुज ही होकर गोदुता में यशोदा देवी के उदर से उत्पन्न हुए। वे ब्रजेश नन्द-नन्दन कृष्ण हैं। पहले ये हुए, इनके साथ भगवान् की योगमाया पुत्री

रूप से हुई अर्थात् यशोदा के दो सन्तानें हुई—“एक पुत्र और एक पुत्री । १ यदि एक ही उदर से पैदा न होती, तो अनुजा कैसे कहलाती ? २ अनुजा तो उसी का नाम है, जो एक माता के गर्भ से अपने में पीछे पैदा हुई हो । इससे विदित होता है कि जिस उदर से योगमाया हुई थी, उसीसे पहले भगवान् भी उत्पन्न हुए । जब वसुदेवजी अपने पुत्र को लेकर गोकुल पहुँचे, तब उन्होंने यशोदाजी की शय्या पर एक पुत्र और एक पुत्री को पड़े देखा । ज्योंही उन्होंने अपने पुत्र को रखा, त्योंही वह यशोदा के द्विभुज पुत्र में उसी प्रकार समा गया, जिस प्रकार बिजली बादल में समा जाती है । ३ सजातीय छोटी वस्तु बड़ी वस्तु में मिल जाती है, एक हो जाती है । हम कंसा भी एक घड़ा जल लाकर गङ्गाजी में डालें, उसमें वह एक हो जायगा । इसी प्रकार नन्द-नन्दन श्रीकृष्णचन्द्र में यसुदेव-नन्दन वासुदेव विलीन हो गये ।”

शौनकजी बोले—सूतजी ! इसमें विशेषता क्या हुई ? भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, सब काम कर सकते हैं । वे गीता का उपदेश भी दे सकते हैं, अर्जुन का सारथ्य भी कर सकते हैं और भू का भार भी उतार सकते हैं । फिर तीन कृष्णों की कल्पना

१. गोविन्दाख्या पुमान् कन्या चाम्बिका मधुरांत ॥ (भगिपुराणे)

२. नन्द पत्न्या यशोदाया मिथुन समजायत ।

मदृश्यतानुजा विष्णोः सामुषाष्टमहाभुवा ॥

(धी मा० १० स्क० ४ सू० ६ स्तोत्र)

३. माधुरेतो द्वारकेतो व्रजस्ये नन्दनन्दने ।

उभावपि विसोयेते कृष्णे पूर्णनमे नृप ॥

वसुदेव समानीते वासुदेवेऽस्तिसात्मनि ।

सीने नन्दसुते राजन् पने योदाभिनी यवा ॥

करने से प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ ? शरीर तो एक ही है, भगवान् की अनन्त शक्ति है, वे 'कर्तुं मक्तुं मन्यथा कर्तुं' सभी समर्थ हैं ।^१

इस पर गम्भीर होकर सूतजी बोले—“नहीं, महाराज ! इसे शाप ध्यानपूर्वक विचार करें । वैसे तो आपका कथन ठीक ही है, भगवान् सर्वसमर्थ हैं; किन्तु भक्तों ने रसास्वादन के लिये, लीलाओं की सगति लगाने के लिये, ऐसी कल्पनायें की हैं । वास्तव में तो विष्णु भी वे ही हैं, नरनारायण ऋषि भी वे ही हैं, भगवान् भी वे ही हैं, ब्रह्मा भी वे ही हैं, परात्पर प्रभु भी वे ही हैं । किन्तु बिना भेद-भाव के लीला तो नहीं बनती । विष्णु और परात्पर प्रभु के अवतारों में कुछ अन्तर है । विष्णु तो देवकी के गर्भ से पुत्र की भाँति उत्पन्न नहीं हुए, सहसा प्रकट हो गये; जैसे सूर्य प्रकट हो जाता है ।^२ सो भी वे चतुर्भुज-रूप में प्रकट हुए, पुनः बनकर नहीं प्रकट हुए, परमेश्वर बनकर खड़े हो गये । रोये नहीं, हँसते रहे । किन्तु, नन्द के घर में वे आत्मज बनकर—पुनः बनकर—द्विभुज बालक होकर, यशोदाजी के गर्भ से बच्चे की भाँति, उत्पन्न हुए ।^३ इन द्विभुज यशोदानन्दन ने न किसी दैत्य को मारा, न भू का भार उतारा । ये सब काम तो इनके अधीन नौकर-चाकर करते रहे । इन्हें किसी का रथ हाँकने या गीता का उपदेश देने का अवकाश कहाँ था ? इनके तो दो ही काम हैं—राग और भोग । आज तक भी व्रज के

१ देवक्या देवहृषीक्या विष्णुः सवगुहाशयः ।

आविरासीद् यथा प्राच्या दिशिन्दुरिव पुष्कलः ॥

(श्री भा० १० स्क० ३ अ० ८ श्लोक)

२. नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः ।

(श्री भा० १० स्क० ५ अ० १ श्लोक)

मर्यादावाले मन्दिरों में भगवान् के राग-भोग के ही समय दर्शन होते हैं। उन्हें किसी को दर्शन देने का अवसर कहाँ राग-भोग के समय जो भाग्यशाली आँवें, वे दर्शन कर लें। ये कृष्ण कभी ब्रज को छोड़कर बाहर पैर भी नहीं रखते। ब्रज में ही उत्पन्न हुए, सदा ब्रज में ही रमण करते रहते हैं।^१ अतः देवकी-नन्दन चतुर्भुज मथुरेश, और श्री भगवान् नारायण ऋषि तपस्वी के अवतार द्वारकेश—ये दोनों ही—द्विभुज यशोदा के गर्भ से साक्षात् पुत्र रूप में प्रकट होने वाले नन्द-नन्दन के रूप में विलीन हो गये।”

यह सुनकर शीनकजी बोले—“अजी, सूतजी! यह तो भक्तों की भावना है। लीलाओं की संगति लगाने की कल्पना है। अच्छी बात है! परन्तु, यह बताइये, ब्रज से तो भगवान् अक्रूर के साथ चले गये थे। यदि न जाते, तो गोपियों को इतना वियोग क्यों होता? विरही गोपियों के अश्रुओं की बाढ़ से ब्रज के बह जाने की संभावना क्यों होती?”

सूतजी बोले—“महाराज! ब्रज-रस के रसिक इन सब बातों की संगति लगाते हैं। उनका कथन है, कि भगवान् का गोप-गोपी तथा गायों से कभी वियोग होता ही नहीं। उनका तो नित्य संयोग है। भगवान् ने प्रेम-वृद्धि के लिये यह लीला अवश्य की थी। वे रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ मथुरा की

१. सर्वदा द्विभुजो कृष्णो न चतुर्भुज कदाचन ।

मुन्दावनं परित्यज्य पादमेक न गच्छति ॥

२. स स्वयं द्विभुजः शृणु यशोदागर्भसम्भवः ।

तस्यासौ देवकी पुत्र भविष्यति चतुर्भुजः ॥

(धनिपुराण)

ओर चले अवश्य थे, किन्तु भतरौड तक ही गये। यहाँ अक्रूरजी ने मध्याह्न सन्ध्या करने के लिये ज्यो ही यमुनाजी में बुडकी लगाई, त्योही श्रीकृष्णजी भी यमुना में डुबकी मारकर तुरन्त व्रज में आ गये। रथ पर वहाँ केवल चतुर्भुज मथुरेश विष्णु ही बैठे रह गये, जिन्हें वसुदेवजी छोड़ गये। जैसे प्रयाग से गंगा-यमुना दोनों मिलकर समुद्र की ओर साय-साय चलती है, किन्तु समुद्र में मिलने के पूर्व ही बंगाल में (मुक्त त्रिवेणी-क्षेत्र से) यमुना पुनः पृथक् होकर चली जाती है वहाँ यमुना की धारा फिर पृथक् हो गई है, वैसे ही वसुदेवजी वाले मथुरेश कृष्ण कुछ दिन तो व्रज में व्रजेश कृष्ण के श्रीविग्रह में मिलजुल कर रहे। वहाँ पर अघासुर, बकासुर धेनुकासुर, आदि असुरों को जो मारा है, वह तो इन मथुरेश का ही काम था। अब जब इनका मथुरा की लीला करने का समय आ गया, तब यशोदानदन सौहाद्र के नाते इन्हे वृन्दावन की सीमा (भतरौड, अक्रूर घाट) तक पहुँचाने आये। इस बाद को सभी जानते हैं। व्रज में भगवान् प्रकट-रूप में कभी भी चतुर्भुज नहीं हुए हैं। यदि चतुर्भुज हो जाते, तो रस-भग ही हो जाता। फिर सख्य, वात्सल्य, मधुर—इनमें से एक भी रस न बनता। सुनते हैं, एक दिन भगवान् मान करके छिप गये। गोपियाँ व्याकुल होकर उन्हें ढूँढने लगी। भगवान् तो कीतुकी ही टहरे! यहाँ कोई व्रज के सखा या गोप तो थे नहीं। रहस्य की लीला थी! गोपियों को छकाने के लिये भगवान् चतुर्भुज बनकर एक कुंज में बैठ गये। रूप-रग, आकृति प्रकृति—सब वही। केवल भुजाएँ चार धारण कर ली। गोपियों ने जब चतुर्भुज भगवान् को देखा, तब तुरन्त उन्होंने अपना अचल सम्हाला। गले में ओठनी डालकर घुटने टेककर उन्होंने भगवान् को प्रणाम

किया। भगवान् ने कहा—“गोपियो ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो।”

गोपियों ने कहा—“हमारे नटखट चित्त-चोर श्रीकृष्ण हैं, वे खो गये हैं। आप ऐसा वर दें, कि वे मिल जायें।”

भगवान् बोले - “अरे पगलियो ! मैं ही तो श्रीकृष्ण हूँ !”

गोपियो ने यह सुनकर कान बन्द कर लिये, आँखें मीच ली और बोली—“श्रीविष्णु ! श्रीविष्णु ! आप यह कैसी अधर्म की बात कह रहे हैं ! आप तो चतुर्भुजों की देवता हैं ! हमारे यशोदा-नन्दन श्रीकृष्ण तो गोप-कुमार हैं !”

गोपियों को ऐसी निष्ठा देखकर भगवान् द्विभुजरूप से प्रकट हो गये। अक्रूरघाट पर अक्रूरजी ने जल में चतुर्भुजों विष्णु के ही दर्शन किये थे। नन्द-नन्दन तो लौटकर व्रज में आ गये और गोपियों के साथ अद्यावधि वहाँ विहार कर रहे हैं। उनका विहार नित्य है, श्रीकृष्णदावन नित्य है, गोप-गोपीगण तथा उनके समस्त परिकर नित्य है। अन्तर इतना है, कि पहले उनकी प्रकट लीला थी, अक्रूर के साथ भाने के अनन्तर अप्रकट लीला हो गई।”

इस पर शौनकजी बोले—“सूतजी ! ये तो सिद्धान्त की गूढ़ बातें हैं। अब आप हमें कथा-प्रसंग सुनाइये।”

सूतजी ने शौनका से कहा—“जय महाराज ! आपने बात छेड़ दी, तो मुझे उमका उत्तर देना ही था। नहीं तो यह तो अत्यन्त रहस्य की बातें हैं साधारण बुद्धि से ये नहीं समझी जा सकती। पचा प्रसङ्ग को ही अब मैं चालू करता हूँ। कथाओं की और सयत्री स्वाभाविक रुचि होती है और पचा-प्रसंग को सब समझ भी जाते हैं।”

शौनकजी ने कहा—“हाँ सूतजी ! कथा ही कहें। अच्छा, तो यमुना पार करके वसुदेवजी कहाँ गये ?”

सूतजी बोले - महाराज ! सुनिये । यमुना पार करके शीघ्रता के साथ वसुदेव जी नन्द जी के गोष्ठ में पहुँचे । लाखों गायों के झुण्ड वहाँ बँधे हुये थे । वसुदेवजी का हृदय घडक रहा था । वे सीधे नन्दजी के चौपाल पर पहुँचे । देखा वहाँ सब गोष गहरी निद्रा में सोये पड़े हैं । इसे भगवान की माया समझकर वे भीतर घर में घुसे । देखा, सब किवाड खुले पड़े हैं । घर में स्त्रियाँ तो बहुत हैं, किन्तु सब सोई पड़ी हैं । कोई पंढा पर हो मुँह फाड़े सो रही है, किसी के मुख से लार बह रही है, कोई ढोलक पर ही सिर रखे सो गई है, कोई किसी के ऊपर ही पड़ गई है, कोई भित्ति के हो सहारे पड़ी है, कोई मजीरा छाती पर ही रखे लुडक रही है, कोई घड़े के हो सहारे पड़ी है, कोई किसी के पेट पर ही सिर धरे सो रही है । वसुदेवजी समझ गये, यह सब भगवान् की माया है । वे सूतिकाघर में गये, तो देखा कि स्वयं यशोदा मैया भी गहरी निद्रा में पड़ी हुई हैं । एक सद्यजात बालिका वहाँ पड़ी हुई है । वसुदेवजी ने देर नहीं की । सूप से श्रीकृष्ण को उठाकर यशोदा मैया की शय्या पर सावधानी से सुला दिया और वहाँ से उस बालिका को उठा लिया । वे चलने लगे, किन्तु उनके पैर आगे नहीं बढ़ते थे, नेत्रों से झर-झर अश्रु बह रहा था । दो पैर गये फिर लौट आये फिर श्रीकृष्ण को उठाया, मुख चूमा, फिर रख दिया । फिर बढे, फिर मन न माना, फिर लौटे । उनका चित्त नहीं चाहता था कि श्रीकृष्ण के समीप से जाऊँ, उनका वियोग उन्हें असह्य था । वे आगे बढ़े कि एक चूहा घाय के पेट पर से निकला । यह चौक पड़ी । वसुदेवजी ने सोचा—“वात विगड़ी । यदि एक भी कोई जाग गई, तो चोर-चोर करके चिल्ला उठेगी ।” अतः वे शीघ्रता से पैर दबाते हुए चले । किन्तु, योगमाया के प्रभाव से कोई

काण्ड नहीं हुआ। वे चुपके से घर के बाहर हो गये। चौपाल पर गोप पूर्ववत् सो रहे थे। मन ही मन श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हुए वसुदेवजी यमुना-तट पर आये। यमुनाजी ने इन्हें पूर्ववत् मार्ग दे दिया।

यमुना पार करके वे अपने कारावास में आये। द्वारपाल अभी तक निद्रा में अचेत पड़े थे। वसुदेवजी ने लड़की को देखा देवकी देवी को दे दिया। उन्होंने स्नेह पूर्वक उसे अपनी सेज पर

सूता लिया। तदन्तर वसुदेवजी ने पुनः पूर्ववत् अपने पैरों में वेड़ी डाल ली—“हाथों में हथकड़ी पहन ली, और पूरे वन्दी बन गये।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! यह तो कुछ चमत्कार-सा ही दोखता है। पहरे वाले सब सो गये, गोप-गोपी सब सो गये, यमुना घट गई ! इसमें तथ्य क्या है ?”

सूतजी बोले—‘महाराज ! यदि श्रीकृष्ण भगवान् हैं, तब तो इसमें कुछ भी आश्चर्य या शंका नहीं ! योगमाया के प्रभाव से सब कुछ सम्भव है ! यदि उन्हें मनुष्य मानकर इस लीला पर विचार करें, तब तो स्पष्ट ही है कि कंस के अत्याचारों से सभी दुःखी थे, पहरे वालों में मिलकर वसुदेवजी चले गये। नन्दजी से पहले ही पक्की कद ली होगी। कृपावश उन्होंने अपनी पुत्री देना स्वीकार कर लिया होगा। वे अपने गोप-गोपियों और गायों सहित इस पर डेरा डालकर ठहरे होंगे। इस प्रकार सब ने मिल-जुलकर यह पङ्क्ति रचा होगा, कंस की आँखों में धूल भोंकी होगी। महाराज ! भगवान् की लीलायें अनन्त हैं। उन्हें जो मनुष्य मानता है, उसके लिये वे मनुष्य बन जाते हैं, जो उन्हें योगी मानता है, उसके लिये योगेश्वर और जो उन्हें ईश्वर मानता है, उसके लिये वे ईश्वर बन जाते हैं। पुराणों तथा अन्य स्थानों में इस घटना का भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है।

कही वहा है कि नन्दजी की एक चेटिका (दासी) थी। उसके द्वारा वच्चे-वच्ची का आदान-प्रदान हुआ। कही कहा है, “नन्द जी से और वसुदेवजी से पहले ही बात पक्की हो चुकी थी, कि मेरे जो संतान होंगे, उसे तुम्हें दूँगा। तुम्हारी आँठवो संतान को मैं रखा करूँगा।” वही कहा है कि वसुदेवजी गोकुल

नहीं गये। नन्दजी कस को कर देने मथुरा जा रहे थे। यमुना किनारे वे अपना पड़ाव डालकर पड़े थे। वही यशोदा देवी ने बालिका को जन्म दिया। वही से वसुदेवजी उठा ले गये। कही ऐसा भी वर्णन है, कि वसुदेवजी वच्चे को छिपाने के लिये अलक्षित स्थान की ओर दौड़े। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, कि मुझे कहाँ जाना है। वे यमुना पार करके जा रहे थे, कि उन्हें मृतक लडकी को लिए हुए नन्दजी दिखाई दिये। उनके लडकी हुई होगी, होते ही मर गई होगी। तब वसुदेवजी ने उनसे प्रार्थना की कि मेरे इस वच्चे को आप किसी तरह छिपा लें।”

नन्दजी ने कहा—‘भाई! कस राजा बड़ा क्रूर है। मैं उसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता।” तब वसुदेवजी ने बहुत अनुनय-विनय की, अपने किये उपकारों का स्मरण दिलाया। जैसे-तैसे नन्दजी सहमत हुए। वे यमुना-किनारे एक गड्ढे में लडकी को रखकर वसुदेवजी के पुत्र को लेकर अपने गोपुल चले गये।

वसुदेवजी लौट ही रहे थे कि उन्हें रुदन की श्रन्दन-ध्वनि सुनाई पड़ी। वसुदेव उधर ही चले। उन्होंने क्या देखा कि लडकी तो जीवित है। वे उस लडकी को लेकर कारावास में आये और फिर उसको कस ने मार डाला। इस प्रकार इसमें अनेक मतभेद हैं।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! हम तो श्रीकृष्ण को मनुष्य मानते नहीं। मनुष्य मानकर हम उनके चरित्र से क्या लेंगे? हम तो उन्हें परात्पर प्रभु मानकर ही उनकी अत्यन्त रसमयी, आह्लादमयी, परम मनोहर लीलाओं का श्रद्धा-सहित श्रवण करना चाहते हैं। मतभेद तो सदा रहे हैं, सदा बने रहेंगे। बने

हमें इनसे क्या प्रयोजन ? हमे तो आप उन परात्पर प्रभु नटवर गिरधारी वनवारी की ललित लीलाओ को उमङ्ग, उत्साह और आह्लाद के साथ सुनाइये । हाँ, तो फिर योगमाया के कारावास आने के अनन्तर क्या हुगा ?”

सूतजी बोले—“उसके पश्चात् जो हुआ, उसे मैं आपको सुनाता हूँ । योगमाया रो पड़ी सब पहर के बाले जग पड़े । योगमाया का बोलना ही असुरों को चुनौती देना है । अब जो हुआ, उसे भी आचमन करके कहूँगा । तनिक देर कीर्तन हो जाय ।”

श्री कृष्णगोविन्द हरे मुरारे ।

हे नाथ नारायण वासुदेव ॥

छप्पय

सुत वियोग अरु कंस-प्रास तैं गाँ पपराई ।
पति तैं कन्या छई सेज पे साथ सुपाई ॥
पहिनी श्री वसुदेव हथकरीं बेरीं फिरि रैं ।
दम्पति धर धर कँपे कंस पापी के छर रैं ॥
रुदन योगमाया करथो, द्वारपाल सब जगि गये ।
बाल-जन्म सुनि कहन फूँ, तुरत कंस टिँग भगि गये ॥

कारावास में कंस

[८३४]

स तत्पात्तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः ।
सूतीगृहमगात् तूर्णं प्रस्थलन् मुक्तमूर्धजः ॥ॐ॥
(श्री भा. १० स्क० ४ अ० ३ श्लो०)

छप्पय

कहें कस ते देय ! देवकी बालक जायो ।
उमसेन-सुत सुनत जन्म रिपु अति घबरायो ॥
हडबड़ाइके उठ्यो, मूँड़ चौसटमहें लाग्यो ।
सुधि न मुकुट की रही, केश खोले ही भाग्यो ॥
आयो कारावास महँ, सराटे तैं घुसि गयो ।
कन्या देखी पलंग पै, निरखितेज विस्मित भयो ॥

यह मनुष्य प्राणो अपनी मृत्यु से सदा डरता रहता है। यह सदा चौकन्ना रहता है, कि मैं मर न जाऊँ। पुराण में 'मृत्यु' को अघम के वश में कहा है। कही तो, ऐसा वणन है कि अघर्म की छो का नाम मपा (असत्यता) था। इन दोनों से दम्भ और माया दो पुत्र-पुत्री हुए। अघर्म की सतति होने से इन दोनों ने परस्पर विवाह कर लिया। इनके संसर्ग से भी लोभ और निकृति

ॐ श्री गुरुदेवजी कहते हैं—'राजन् ! देवकी के बच्चा हुआ है, इतना सुनते ही कस तुरत पलङ्ग छोड़कर सड़ा हो गया और पिना गूट पहने नगे सिर खुले बालों से हडबड़ाहट में डगमगाहट हुगा देवकी के प्रसव-पर में आया। 'यह मेरा बाल', 'मेरा बाल' हे, कहता हुआ वह अत्यन्त विह्वल हो रहा था।'

(शठता) — ये दो पुत्र-पुत्री हुए। उन्होंने भी अपनी वशपरम्परा-नुसार विवाह कर लिया। इनसे भी क्रोध और हिंसा — ये दो पुत्र-पुत्री हुए। इन्होंने भी आपस में विवाह कर लिया। इनमें कलि (कलह) और दुरुक्ति — ये दो बालक और बालिका हुईं। ये भी फिर बहू दुलहा बन गये। इनसे भय और मृत्यु — ये दो पुत्र-पुत्री हुईं। इस क्रम से मृत्युदेव अघम महाराज के प्रतीक के पीछे अर्थात् पाँचवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए।

किसी युग में दूसरा ही क्रम है। किसी में ऐसा है कि अघम की छी हिंसा थी। इन दोनों से अनृत (असत्य) पुत्र, निर्भृति पुत्री — ये दो सन्तानें हुईं। इन दोनों ने परस्पर में विवाह कर लिये, जिससे दो पुत्र और पुत्रियाँ अर्थात् चार सन्तानें हुईं। पुत्रों के नाम नरक और भय थे तथा कन्याओं के नाम माया और वेदना। भय ने माया से विवाह कर लिया और नरक ने वेदना का पाणिग्रहण कर लिया। भय और माया के संसर्ग से ही “मृत्युदेव” का जन्म हुआ। फिर मृत्यु के व्याधि जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध आदि बहुत-सी सन्तानें हुईं। इस क्रम से मृत्युदेव अघम बाबू के प्रतीक अर्थात् तीसरी पीढ़ी में हुए। ‘मृत्यु’ किसी कल्प में पुरुष रूप से हुए हैं किसी कल्प में इन्हें मृत्युदेवी भी कहा है।

मृत्युदेव के सम्बन्ध में एक कथा है। यमराज जब लोकपाल हुए, तब देखा कि सृष्टि बहुत बढ़ गई है। ब्रह्माजी ने यमराज से कहा — “देखो, भाई! आय के साथ व्यय भी होना चाहिये, कुछ लोगों को मारते भी चलो।”

यमराज ने कहा — “नहीं महाराज! ऐसा क्रूर कर्म मैं नहीं करूँगा।”

ब्रह्माजी ने चिन्तित होकर अपने चार हाथों से चारों मुख

की सफेद दाढी के वालों को सुलझते हुए कहा—“अच्छा, तो हम तुम्हें एक मन्त्री दिये देते हैं। तुम उसे मारने का काम सौंप देना, इसका एक विभाग ही पृथक् कर देना।”

यमराज ने इसे स्वीकार किया। ब्रह्माजी एक उपलोक पाल की खोज में चले। चलते-चलते गंगा-किनारे उन्हें एक ब्राह्मण घोर तप करते हुए मिला। ब्रह्माजी ने उसे हिलाते हुए कहा—“उठो भाई, उठो। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मैंने तुम्हें उल्लोक-पाल बना दिया।”

ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, पूछा—“महाराज ! मुझे किस लोकरपाल का सहायक बनाया है ?”

ब्रह्माजी ने कहा—“तुम आज से यमराज के सहकारी हुए। उनके साथ ही मिल-जुलकर काम करो।”

उसका नाम मृत्यु था। वह बोला—“महाराज ! मुझे करना क्या होगा ?”

ब्रह्माजी ने कहा—“लोगों को मारना होगा।”

ब्राह्मण दुःखी होकर बोला—“ऐसा क्रूर कर्म मुझसे नहीं होगा। यह पद आप किसी दूसरे को दे दें, मुझे यह आपकी गद्दी नहीं चाहिये।” यह कहकर वह पुनः घोर तप करने लगा। फिर ब्रह्माजी आये। फिर वही प्रस्ताव किया। ब्राह्मण फिर सहमत नहीं हुए। तब ब्रह्माजी ने कहा—“अच्छा, हम सुनें भी तो, तुम्हें आपत्ति क्या है ?”

मृत्युदेव बोले—“अजी महाराज ! आपत्ति की तो बात ही है। सब मुझे गालियाँ देंगे, बुरा-भला कहेंगे। मारना कुछ अच्छा काम थोड़े ही है ! यह सत्य है कि लोगो पर मेरा प्रभाव रहेगा, लोग मेरे नाम से काँपेंगे, किन्तु रात्रि-दिन मुझे गालियाँ सुननी पड़ेंगी।”

ब्रह्माजी ने कहा—“बस, इतनी-सी ही बात से डरते हो ? इसका मैं प्रबन्ध किये देता हूँ ।” तुरन्त ही ब्रह्माजी ने असंख्य रोगों को उत्पन्न किया और उन्हें उत्पन्न करके बोले—“देखो, यह सब तुम्हारे सैनिक होंगे, तुम्हें कोई भी दोष न देगा ! सब यही कहेंगे, ज्वर से मर गया, सांप ने काट लिया, विष से मरा, घोड़े से गिरा, जल में डूबा । सब दोष इन रोगों पर ही जायेंगे । अब क्या था ! विप्रदेव ने वह पद स्वीकार कर लिया । उसी दिन से सब उनके नाम से थर-थर काँपने लगे । कितना भी बड़े से बड़ा धीर हो, मृत्यु का नाम सुनकर उसका भी हृदय धक-धक करने लगता है । जहाँ मृत्यु का देवी के रूप में वर्णन किया है, वहाँ उसकी उत्पत्ति की बड़ी मनो रञ्जक कथा है ।

जैसे कभी-कभी मनुष्य से भारी भूल हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मा जी भी कभी-कभी भारी भूल कर बैठते हैं । कोई बड़ा सुन्दर भव्य भवन बनावे, किन्तु कहीं भी उसमें से जल निकलने की मोरी न बनावे, तो वह घर दुर्गन्धि करने लगेगा । उसमें रहना कठिन हो जायगा । इसी प्रकार ब्रह्माजी ने सृष्टि बनाने की ओक में सृष्टि तो बहुत-सी उत्पन्न कर दी । मानसी सृष्टि के अनन्तर मैथुनी सृष्टि उत्पन्न की । स्त्री-पुरुषों के संयोग से सम्पूर्ण पृथ्वी भर गई । सांस लेने का भी स्थान न रहा । तब तो ब्रह्माजी बड़े घबराये । अरे, यह तो मुझसे भूल हो गई ! सृष्टि बढ़ाने की धुनि में मैंने यह विचार नहीं किया कि इतनी सृष्टि रहेगी कहाँ ! बहुत सोच चार किया, कुछ उपाय भी न सूझा ! अब तो ब्रह्माजी को बड़ा क्रोध आया । क्रोध करके वे सम्पूर्ण सृष्टि को भस्म करने लगे । दशों दिशाएँ उनके क्रोध के धुँएँ से भर गईं । सम्पूर्ण विश्व का प्रलय होते देखकर त्रिनेत्र सदाशिव भोलेनाथ दौड़े-दौड़े आये और हाथ जोड़कर

बोले—“पिताजी ! पिताजी ! यह आप क्या कर रहे हैं ? आपने ही तो इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, आप ही इसका नाश क्यों कर रहे हैं ? आपके द्वारा ऐसा अनर्थ उचित नहीं ।”

शिवजी की विनय से ब्रह्मा वाचा का क्रोध कुछ शान्त हुआ और बोले—“भैया ! शङ्कर मेरा उद्देश्य सृष्टि का विनाश करने का नहीं है, किन्तु इतनी बड़ी हुई सृष्टि रहे कहाँ ? मैं चाहता हूँ कि काम योग्य ही जीव-जन्तु रहे । यह व्यर्थ की वादी छँट जाय ।”

शिवजी बोले—“नहीं, महाराज ! आपके द्वारा ऐसा क्रोध शोभा नहीं देता । आप मुझे यही वर दें कि आप सृष्टि का सहार न करें ।”

ब्रह्माजी ने कहा—“अच्छी बात है, मैं सृष्टि का विनाश न करूँगा । किन्तु, तुम ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे आय-व्यय प्रायः बराबर बने रहे । यो सृष्टि बढ़ती ही गई, तो काम कैसे चलेगा ?” इतना कहकर ब्रह्माजी विश्व-विनाश से विरत हो गये । वृषभध्वज भी त्रिधि के पास बैठ गये । ब्रह्माजी चिन्ता और क्रोध में भरे विचारने लगे । इतने में ही उनकी समस्त इन्द्रियों की सहायता से एक सुन्दरी स्त्री उत्पन्न हो गई । उसके शरीर का वर्ण कृष्ण और लोहित था । अँगुरों कुट्ट भीतर घुसी-मी कृष्ण वर्ण की थीं । उसकी हथेलियों काली थीं । उसके कानों में कनक के कुण्डल जगमग जगमग करते हुए चमक रहे थे । वह दिव्य वस्त्रालकारों से विभूषित थी । उपन्न होने ही उसने शङ्कर जी तथा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी दाईं ओर खड़ी हो गई ।”

ब्रह्माजी ने उसे बुलाया और कहा—देख, तेरा नाम मेने मृत्यु रखा ।”

- उसने हाथ जोड़कर कहा—“महाराज ! मुझे क्या काम करना होगा ?”

ब्रह्माजी ने कहा—“मैंने क्रोध और चिन्ता में भरकर तुम्हें उत्पन्न किया है। अतः तू सब को मार कर। धनी हो, निर्धन हो, राजा हो, रज्जु हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तू बिना भेद-भात्र के सब को कालानुसार मार दिया कर।”

यह सुनकर मृत्यु देवी तो घबराई। यह कैसा नूर कर्म ब्रह्माजी मुझे बता रहे हैं। स्त्रियों के आँसू तो नाक पर ररे ही रहते हैं। अतः वह टप-टप आँसू बहाती हुई रोने लगी। किन्तु, उसने आँसुओं को पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया, हथेलियों पर ही ले लिया।”

ब्रह्माजी ने उसे बहुत समझाया, लोभ-लालच दिया, डराया धमकाया। साराश कि शांति, दाम, दण्ड, भेद—सर्वा नीतियों का प्रयोग किया, किन्तु वह देवी नहीं मानी, नहीं मानी। स्त्री-हठ ही जो ठहरा। स्त्री जब अपनी बात पर अड जाय, ब्रह्माजी की तो बात ही क्या है, उनके बाप भी उन्हें नहीं समझा सकते।

ब्रह्माजी डाँटकर कहा—“तू हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर करती है। हमने तुम्हें जिस काम के लिये उत्पन्न किया है, तुम्हें वही करना पड़ेगा।”

सुनकरियाँ भरती हुई मृत्यु देवी बोली—“महाराज ! ऐसा अन्याय मत करो, मुझे अधर्म के काम में नियुक्त मत करो। अन्याय का आश्रय न लो, मुझे कृपा की दृष्टि से देखो जिन्होंने मेरा कोई भी अपराध नहीं किया, उन निरपराध प्राणियों को मैं क्यों मारूँ ? माता को पुत्र से, पुत्र को माता से, भाई को भाई से, स्त्री को पति से, पति को स्त्री से, बहन को भाई से, भाई से बहन को, सुहृद से सुहृद को, सम्बन्धी से सम्बन्धी को तथा

कुटुम्बी से कुटुम्बी को मैं अकारण क्यों पृथक् करूँ ? वे सब मुझे शाप देंगे, गाली देंगे । मैं इस पाप पूर्ण कर्म को कभी भी नहीं कर सकती । आप इसके लिये चाहें बुरा मानें या भला ।”

ब्रह्माजी ने कहा—“नहीं, तुम्हें करना ही होगा ।” अब उसने मोन धारण कर लिया । ब्रह्माजी ने लागू धार कहा, वह बोली ही नहीं । ब्रह्माजी उसकी धर्म-निष्ठा से भीतर ही भीतर तो प्रसन्न हो रहे थे, किन्तु ऊपर से उसे डोंट-झपट रहे थे । मृत्यु ने उनकी एक भी बात न सुनी, वह गङ्गा-किनारे हरिद्वार में तपस्या करने चली गई । दस-बास, शत, सहस्र, लक्ष, अर्ब, गर्व वर्षों तक वह घोर तपस्या करती रही । कई बार ब्रह्माजी उसके पास आये, उसने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ।”

जब वह तपस्या करते-करते अत्यन्त कृश हो गई, तब ब्रह्माजी उसके समीप गये और बोले—“भद्रे ! देखो, जिसे मैंने जिस काम के लिये उत्पन्न किया है, उसे वह काम करना ही पड़ेगा । चाहे ऐं करके करे चाहे चें करके । तू चाहे तपस्या करते-करते मर जा, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी ।”

यह सुनकर मृत्यु फिर रो पड़ी । उसने अपने अश्रु हाथों में लेकर कहा—“महाराज ! मुझे क्यों ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं ?”

ब्रह्माजी बोले—“लली ! तू समझती नहीं । इसमें पाप कुछ नहीं है । जैसे जन्म लेना आवश्यक है, वैसे मरना भी आवश्यक है । मरने के बिना सृष्टि का काम चल नहीं सकता । तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा । यही नहीं, इसमें तेरा कल्याण होगा । तेरे जो शोक से अश्रु निकले हैं, जिन्हें तूने अपनी अञ्जलि में रोक रखा है, इनसे असंख्य आधि-व्याधियाँ होंगी । वे ही जीवों को मारकर लाया करेंगी । मृत्यु के समय तो जीवों

की ओर काम और क्रोध को भेजना। जब वे काम-क्रोध के अधीन हो जायेंगे, तब मुझे कुछ दोष भी न लगेगा।” कोई यह भी नहीं कहेगा कि मुझे मृत्यु ने मारा। सब यही कहेगा, “अमुक आधि से मरा, अमुक व्याधि से मरा।” यह सुनकर मृत्यु ने ब्रह्माजी की आज्ञा मान ली। तभी से मृत्यु प्राणियों को मारती है। मरते समय चाहे वृद्धावस्थापन्न ही स्त्री-पुरुष क्यों न हो, उन्हें ‘काम’ और ‘क्रोध’ का घेरा होता है। पुरुषों का जिन स्त्रियों से संसर्ग रहा है, जिनमें अत्यधिक आसक्ति रही है, ऐसी ही स्त्रियों को जिन पुरुषों में अत्यन्त मोह रहा है, वे सब याद आते हैं। वासनाएँ प्रबल हो जाती हैं। वे ही वासना जीव को पुनः संसार में ले आती है। जिसने मृत्यु के पक्ष ही काम-क्रोध को जीत लिया है, वह तो जीवन्मुक्त है, ऐसे पुरुषों की तो मृत्यु होती ही नहीं। शरीर से उनका कोई सम्पर्क ही नहीं। किन्तु जो ‘काम-क्रोध’ के वशवर्ती होकर विषयों में आगच्छे हैं, उन्हें मृत्यु अत्यन्त भयावनी लगती है, वे मृत्यु के भय से बड़ा भयभीत बने रहते हैं। यही ‘काम-क्रोध’ या भय भगवान् में सम्यग्बोध से हों, तो वे मुक्ति के हेतु हो जाते हैं। जन्म में काम में, क्रोध से, भय से, भगवान् स्मरण आ जायें, तो वह विमना भी पापी क्यों न हो, दृढ दृढ्य हो जाता है। शय्या, विद्यालय, शिष्य, काम आदि के पापों की, अस्वाभावों की, बॉन्डों की भाव नहीं, जिससे उनका क्रोध और भय भगवान् को लेकर भा, जाता वे सब भूत हो गये।”

मृतजी कहते हैं—“मुनियों! मैं भी जब वे आत्मज्ञानवादी मुनी, तभी मैं उन्हें तथा अपनी श्रुति में भय भगवान् का। उस विद्वान् हो गया था कि भगवान् विद्या ही अन्तर्गत हैं। अतः वह उन्मत्त-धीमत्त, माने-नीचे गया।”

करता था। आठवें गर्भ में देवकी को गर्भवती देखकर जब उसे विश्वाम ने गया, कि अवश्य ही इसके उदर में मुझे मारने वाला विष्णु है, तब से वह नद्रा सचेत रहता। देवकी के प्रसव के दिन गिनना रटना, रात्रि में उसे नाना नर्तन आती थी, दिन में उसे भोजन अच्छा नहीं लगता था। मृत्यु से भयभीत हुआ वह भगवान् के जन्म की प्रतीक्षा प्रतिपल, प्रतिक्षण, करता रहता था। वह प्रहरियों को सदा सचेष्ट और सावधान किये रहता था, “इस गर्भ के विषय में कुछ भी प्रमाद न होने पावे। बालक उत्पन्न होते ही मुझे तुरन्त समाचार दिया जाय। इसमें पलभर की भी देर न हो।” सेवक कंस से बहुत डरते थे, अतः सदा सावधान रहते थे। कभी कोई रात्रि में अपनी बारी में सोने की तो कौन कहे, बैठता भी नहीं था। योगमाया के प्रभाव से उम दिन सब पहरेवाले सो गये। वसुदेवजी श्रीकृष्ण भगवान् को गोदुल पहुँचा आये। वहाँ से कन्या को भी ले आये। तब-तक सब सोते के सोते ही पड़े रहे। जब वसुदेवजी हथकड़ी-बेड़ी पहनकर पूर्ववत् बन्दी बन गये, तब वह कन्या-बन्दी योग-माया चिल्लाई।

सदाःप्रसूता कन्या के रुदन की ध्वनि सुनकर सोते हुए प्रहरी तुरन्त जग गये। उनमें से एक दाढ़ी वाला प्रधान प्रहरी अपने साथी से बोला—“अरे, ढम्बरसिंह ! भाई, मुझे तो निद्रा आ गई। कहो यह रोने की ध्वनि कहाँ से आ रही है ?”

ढम्बरसिंह बोला—“प्रधानजी ! अपराध क्षमा हो, मैं भी सो गया और जितने थे, सबके सब सो गये।”

प्रधान प्रहरी बोला—“भैया ! तू कहे मत मेरी। मैं कहूँ ना तेरी। ऐसे ही गोलमाल बात रहने दे।” वसुदेवजी से इसी समय उसने तुरन्त पूछा—“बाल-वच्चा हुआ क्या ?”

वहीं से प्रहरी ने पूछा—“फूफाजी कहिये, कुछ हुआ क्या ?”

वसुदेवजी ने कहा—“हाँ, भाई, बच्चा हुआ है।”

बस, फिर क्या था, इतना सुनते ही चार प्रहरी एक साथ दौड़े-दौड़े गये। कस तो पलंग पर पड़ा पड़ा करवटें बदल रहा था। वह तो अत्यन्त उत्सुकता के साथ देवकी के अष्टम गर्भ के बालक की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रहरियों ने जाकर द्वार पर से ही कहा—“मथुरेश महाराज की जय ! जय हो ! श्रीमती देवकीजी ने प्रसव किया है।”

“अच्छा, देवकी के बच्चा हो गया ! यह कहते हुए कस अत्यन्त ही हड़बड़ाहट के साथ तुरन्त पलङ्ग पर से उठकर खड़ा हो गया। उसके बड़े-बड़े बाल बिखरे हुए थे। सिर पर न पगड़ी थी, न मुकुट। वह शय्या पर जैसे पड़ा था, वैसे ही हाथ में लहंग लेकर कारावास की ओर नगे पैरों ही दौड़ा। एक भपट्टे में वह कारावास में पहुँच गया। कारावास के अध्यक्ष, निरीक्षक तथा समस्त प्रहरी अपनी-अपनी पोशाक पहने पहरों पर तत्पर थे। सबने राजा को प्रणाम किया। प्रधान प्रहरी ने पहला ताला खोला। कम ने इधर-उधर देखकर कहा—“ताला-जगला सब ठीक है न ?”

निरीक्षक ने कहा—“हाँ, प्रभो ! सब ठीक है।”

यह सुनकर वह शीघ्रता से भीतर घुसा। सभी प्रधान कर्मचारियों ने उसका अनुसरण किया। तालियों के गुन्धे को खन-खनाते हुए प्रधान प्रहरी आगे दौड़ता जाता था। फाटक पर पहुँचने के पूर्व ही वह तुरन्त द्वार खोल देता। इस प्रकार नात ताले खोलकर, सात फाटकों को पार करके, कस देवकीजी के प्रसूतिकावर में पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि वसुदेवजी के हाथ पैरों में हथकड़ी बँधी पड़ी है, प्रसव की पीड़ा को प्रदर्शित

करती हुई भगवती देवकी भयभीत हुई कराह रही हैं। उन्होंने दूर से हा मृत्यु के समान, साक्षात् काल के समान, मूर्तिमान यमराज के समान, आते हुए अपने भाई कंस को देखा। उनका सम्पूर्ण शरीर थर-थर काँप रहा था। इतने में ही कंस ने कर्कश स्वर में दहाड़कर पूछा—“देवकी ! क्या हुआ है तेरे ?”

देवकी देवी ने दीनता के स्वर में कहा—“भैया ! यह तो छोरी है।”

कस ने आश्चर्य चकित होकर कहा—“क्या कहा ? छोरी है ! अब के छोरी हुई ! अच्छा, ला उसे मुझे दे।”

देवकी देवी ने दुःखी होकर कहा—“भैया ! जो है, वह तुम्हारे सामने है। परन्तु, भैया ! इस बच्ची को लेकर तुम क्या करोगे ? मेरे और बच्चों के समान इसे भी तुम मारना चाहते हो क्या ? भैया, ऐसा मत करो। देखो, भला यह बच्ची तुम्हारा क्या अपकार कर सकती है।”

कस ने डाँटकर कहा—“बहुत व्यर्थ की बातें न बना। सीधे अपनी बच्ची को मुझे दे दे। नहीं तो मैं उसे बलपूर्वक तुमसे छीन लूँगा।”

देवकीजी बोलीं—“भैया, मेरी काहे को है, यह तो तेरी ही है। यद्यपि है तो यह लोक और शास्त्र के विरुद्ध, किन्तु दक्षिण देश की यह प्रथा है कि वहन अपनी लड़की का भाई के लड़के के साथ विवाह कर देती है। इस घोर विपत्ति से बचने के समय में भी इस लोक-विरुद्ध धर्म का आचरण करूँगी। बड़ी होने पर मैं इसका तुम्हारे लड़के के साथ विवाह कर दूँगी। तुम इसे अपना पुत्र-वधू मानकर छोड़ दो। इतने वीर होकर तुम्हें स्त्री-वध नहीं करना चाहिये।”

कस ने कहा—“मैंने मृत्यु से बचने को ही तो तेरे सब पुत्रों को

मारा है ! अष्टम बालक से आकाशवाणी ने मेरी मृत्यु बताई थी ।
इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ?”

देवकी बोली—“भैया ! तुमने क्या मारा हूँ, मेरे भाग्य से ही वे मर गये । उनकी देववश ही मृत्यु हो गई । वे कैसे अग्नि के समान तेजस्वी थे । उनकी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी थी । उनको तुमने मार दिया, किन्तु अब तो कृपा करो, अब तो यह एक कन्या रह गई है । यह अबला तुम्हारा क्या अनिष्ट कर सकती है ! इसे तो छोड़ दो । मेरे सन्तोष के लिये इसे मत मारो ।”

कंस ने कहा—“देवकी ! मृत्यु से सभी को भय होता है । मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ ?”

देवकी ने गिड़गिड़ा कर कहा—“अरे, भैया ! तुम सर्व समर्थ हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम दानी हो, दयालु हो, मेरे ऊपर दया करो। यह वालिका तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। देखो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। बच्चा होने के अवसर पर भाई-बहन को यन्त्राभूषण देता है। तुम मुझे यही भीरा दे दो। अब मेरे बच्चा होने की क्या आशा है। प्रतीत होता है, यह मेरी अन्तिम सन्तान है। लड़का तो कोई रहा नहीं। यह एक पेट पुछनी लड़की रह गई है। अपने बच्चों के मारे जाने से मैं अत्यन्त दीन हो रही हूँ। सो, मेरे राजा भैया, मुक्त अभागिन की यह विनती तो स्वीकार कर लो। मुझे इस अन्तिम सन्तान को तो, दे ही दो।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार देवकी देवी ने कस की बहुत-कुछ अनुनय विनय की, किन्तु उस दुष्ट का हृदय नहीं पसीजा। वह कन्या को मारने पर कटिबद्ध हो गया।”

छप्पय

कन्या मोंगी रोइ देवकी बोली भैया !
 पुत्रार्थ लघु बहिन तुम्हारी मैं है गैया ॥
 मारे सब सुत किन्तु कृपा कन्या पे कांजे ।
 परि पैरनि पै करूँ याचना जाकूँ दीजे ॥
 अन्तिम मेरी धीय है, जिह अनरथ का करेगी ।
 रक्तो रक्त तैं हाथ च्यौं, देह सदा नहिं रहेगी ॥

योगमाया की भविष्य वाणी

[८३५]

किं मया हृतया मन्द जातः सलु तनान्तकृत् ।

यत्र क्वमा पूर्वशत्रुर्मा हिंसीः कृपणान् वृथा ॥ॐ

(श्री भा० १० स्क० ४ म० १२ श्लोक)

छप्पय

एक न सल ने सुनी सुता पत्थर वै पटकी ।

सटकी करत तुरत बनी दबी नम चटकी ॥

अष्ट भुजी यनि गई दिव्य आयुध चारें कर ।

शङ्ख, चक्र, धनु, खड्ग, चर्म, तिरशूल, गदा शर ॥

लक्ष्य कस कू करि कहै, मद माइ मारे वृथा ।

प्रकट्यो तेरो शत्रु ता मति है बालनि कूँ प्यथा ॥

मनुष्य शक्तिभर सिद्धि के लिये विधान बनाता है। उसमें सफलता हो जाता है, ता अहकार उठ जाता है। असफलता होती है, तो दीनता आती है। यह दीनता ही कभी कभी भगवान् को मिला देती है। पुरुषार्थ पर मनुष्य की आस्था कम हो जाती है। असफलता ही भावी सफलता की द्योतक है। जो गँधाता है, वही पाता भी है। अतः असफलता हमें शिक्षा देने,

ॐ श्री गुरुदेव जो कहते हैं—“राजन् ! पत्थर पर पटकने पर योग माया कस को लक्ष्य करने काकाश में कह रही है —रे मदमति ! मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा ? तेरा मत् करने वाला काल तो कहीं अग्रज ही उत्पन्न हो गया। वह तेरा पूव शत्रु है। तू क्यों प्रकारण मयाय बालकों की हिंसा कर रहा है ? ऐसा मत कर ।

मसार का यथार्थ ज्ञान कराने, के निमित्त आती है। इसलिये असफलताओं को देखकर घबराना न चाहिये, बल्कि और भी उत्साह के साथ अपने कर्म की सिद्धि में लग जाना चाहिये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! देवी देवकी ने अपने क्रूरकर्मा भाई से अत्यन्त दीन होकर कन्या पर दया करने की प्रार्थना की, किन्तु उस दुष्ट ने तो दया का पाठ ही नहीं पढ़ा था। उसका स्वभाव ही क्रूर था, अतः उसने देवकी माता की बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। माता घबड़ी को हृदय से चिपटाकर निरन्तर अश्रु बहा रही थी। दोनों हाथों से उसे बल पर चिपकाये हुये अत्यन्त दीन भाव से विलाप कर रही थी। किन्तु, कंस ने उन्हें क्रोध में भर कर भिड़क दिया। डटकर बोला—“जिसके लिये मैंने तुम दोनों को कारावास में बन्द किया था, उसे ही तू बचाना चाहती है? चल, हट, आई बड़ी दया की भिखारिणी!” यह कहकर उसने बल पूर्ण कन्या को देवी देवकी की गोद से रींचकर छीन लिया।

वह सद्यःजात बालिका थी, अत्यन्त सुन्दरी, सुकुमारी तथा कोमलाङ्गी। अपनी बहन की लड़की थी, दया करने योग्य थी, किन्तु दुष्टों के मन में दया कहीं। उसने उस लड़की को घुमाकर पत्थर पर पटका। वह कंस के हाथ से सटकी, तुरन्त ही उसे यह घात खटकी, तब तक देवी उसके सिर पर पैर रखकर नभ में चटकी। कंस परम विग्नित बना इस लीला को देख रहा था। योगमाया के ऐसे अद्भुत प्रभाव को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। ऊपर उसने जो देगा उसे, तो उसके विस्मय का ठिकाना ही नहीं रहा। बालिका देखते-देखते बड़ी सुन्दरी बाला बन गई। भगवान् की अनुज्ञा—उनकी छोटी बहन—वह देवी दिव्य रूपा हो गई है। उसकी वाति से अश्वि विराट् आस्रोति

हो रही हैं। वह अष्टभुजी देवी होकर दिखाई पड़ रही है। आठ भुजाओं में वह पृथक् पृथक् अष्ट आयुध धारण किये हुए है। चार हाथों में तो शङ्ख, चक्र, गदा और त्रिशूल हैं। शेष चार हाथ में वह धनुष-बाण, खड्ग और चर्म (ढाल) धारण किये हुए है। चारों ओर से सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर,

नागगण आदि उन्हें घेरे हुए रहते हैं। वे सब हाथों में देवी का भेंट उपहार के निम्ने विविध वस्तुएँ लिये हुए हैं और अत्यन्त हा विनीत भाव से, सुमधुर कण्ठ से उनकी स्तुति कर रहे हैं। कस

चकित-चकित दृष्टि से देवी की ओर देख रहा था। देवी बोली—
 “अरे मन्दमति! मुझ माया को मारने से तेरा कौन-सा काज सधेगा? क्या तू मुझे मारकर जीवित बच सकता है? जिसे मारने के लिये तूने अकारण इतने निर्दोष वालकों की हत्या की है, वह तो कहीं उत्पन्न हो गया।”

कंस ने पूछा—“कहाँ उत्पन्न हो गया महामाया जी?”

महामाया बोली—“उत्पन्न हो गया, हो गया। यहीं कहीं तेरे ब्रज में हुआ है। अधिकन वताऊँगी (वह तेरा पुराना शत्रु विष्णु ही है) वह तुझे मारेगा, अवश्य मारेगा। अब तो व्यर्थ वालकों की हिसा करना छोड़ दे। या अब तेरी जो इच्छा हो, सो कर।”

सूतजी कहते हैं—“महाराज! योगमाया देवी कंस से ऐसा कहकर तुरन्त अन्तर्धान हो गईं। वे ही पृथ्वी के अनेक स्थानों में भिन्न भिन्न नामों से प्रकट हुईं। वे सब शक्ति-पीठ कहाते हैं, जहाँ भक्तगण श्रद्धा सहित देवी जी का पूजन करके अभीष्ट फल पाते हैं।

कंस पर देवी के इस कथन का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने मन में सोचा—“अरे, जिसके लिये इतना प्रपञ्च रचा, अपनी बहन-बहनोई को शत्रु की भोंति कारावास में रखा, वह तो इनके यहाँ उत्पन्न न होकर कहीं ब्रज में अन्यत्र उत्पन्न हो गया है। इनको मैंने व्यर्थ ही कष्ट दिया! ये तो कितने सच्चे हैं, अपने पञ्चों को स्वयं ही मुझे मारने के लिये दे देते थे। ये कितने नरल, सदाचारी, सत्यवादी और सहिष्णु हैं! इसके अतिरिक्त मैं कितना कठोर, क्रूर, कदाचारी और कायर हूँ, जो अपने सगे-सम्बन्धियों को इतना कष्ट दे रहा हूँ। मैंने इनके साथ अकारण अन्याय किया है।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! हम एक बात आप से पूछते हैं। वसुदेव जी तो बड़े धर्मात्मा थे। असत्य से वे बहुत डरते थे। वे जो कहते थे, वही करते थे। फिर उन्होंने कंस के साथ निश्वासघात क्यों किया ? एक बार जब वे यह प्रतिज्ञा कर चुके, कि मैं तुम्हें देवकी के सभी पुत्रों को लाकर दे दूँगा, फिर उन्होंने श्रीकृष्ण को क्यों छिपाया ? क्यों वे अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध बोरी से श्रीकृष्ण को ले जाकर गोकुल में छिपा आये ?”

यह सुनकर सूतजी गम्भीर हो गये और बोले—“देखिये, महाराज, धर्म की गति अत्यन्त सूक्ष्म है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्णय साधारण लोग नहीं कर सकते। कभी सत्य-सा दीखने वाला कार्य असत्य सिद्ध होता है, कभी असत्य-सा दीखने वाला कार्य सत्य माना जाता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। अच्छा, पहले आप यह बताइये कि धर्म क्या है ?”

शौनकजी ने कहा—“वेद में जो प्रतिपादित है, वही धर्म है। वेद जिसे अधर्म कहे, वह अधर्म है।”

सूतजी ने पूछा—“अच्छा, महाराज ! वेद क्या है ?”

शौनक जी ने कहा—“भगवान् का निःश्वास ही वेद है। भगवान् की वाणी का ही नाम वेद है।”

सूतजी बोले—“जब भगवान् की वाणी ही वेद है और वेदों में जो प्रतिपादित है, वही धर्म, तो भगवान् की ही आज्ञा तो परम धर्म हुई। वह वेदोदित धर्म से भी बढ़कर है। तब तो कोई दोष की बात नहीं। तो भगवान् ने चतुर्भुज रूप से प्रकट हो कर साक्षात् आज्ञा दी—“हमें नन्द जी के गोकुल में पहुँचा दो।” ऐसी दशा में उन्हें क्रूरकर्मा कंस से की हुई प्रतिज्ञा का पालन

करना धर्म था या भगवान् की आज्ञा का पालन करना ? हम तो कहते हैं भगवान् की आज्ञा ही परम धर्म है ।

दूसरी बात यह है, कि स्त्रियाँ हठ पर अड रही हों, तो उन्हें टालने के लिये त्रिवाह आदि के सम्बन्ध में, हँसी मिनोद म, वृत्ति की रक्षा में, प्राण-सकट आने पर, गो ब्राह्मणों की रक्षा में, तथा और भी किसी के प्राण नचते हों, तो उस समय का भूठ ऐसा निन्दित नहीं माना गया है । किसी के प्राण जा रहे हों और अपने भूठ धोलने से प्राण बच जाते हों, तो उस समय भूठ धोल देना कोई दोष नहीं । वसुदेव जी ने सोचा—“यह अष्टम गर्भ है, इस में साक्षात् श्रीमन्नारायण हैं । ये बच जायेंगे तो कस के दु रा से दु रा समस्त प्रजा का कल्याण होगा । यद्यपि कस इन्हे मार नहीं सकता, फिर भी उसके पास इन्हें ले जाऊँ और इन्होंने उससे लड़ाई की, तो एक अलौकिक बात हो जायगा । मानवी लीला न घनेगी ।” यही सत्र सोचकर वे बालक कृष्ण को गोकुल में छिपा आये ।

दूसरों का जिससे उपकार हो उसका सब प्रकार रक्षा करना परम धर्म है । जहाँ सत्य बात कहने से किसी का अनिष्ट होता हो, वहाँ सत्य न कहकर गोलमटोल उत्तर दे दें । इस विषय में एक कथा है । एक महात्मा सत्य ही बोलते थे । एक दिन एक गो दोड़ी आई और वह समीप के ही गहन वन में छिप गई । इतने में ही उसका पीछा करता हुआ एक बघिर्ग आया । उसने पूछा—“ब्रह्मन् ! मेरी एक गो इधर आई थी । आपने उसे देखा है क्या ? वह किवर गई ?”

महात्मा ने सोचा—“इस गो बताता हूँ, तो मुझे गो के बघ का पाप लगेगा, नहा बताता हूँ, तो असत्य भाषण का पाप लगेगा ।” अतः वे बोले—“देखो, भाई ! देवना काम आँखों का

है, किन्तु उनमें बताने की शक्ति नहीं। बताने का काम वाणी का है, किन्तु उसमें देखने की शक्ति नहीं। अतः जिन्होंने देखा है, वे कह नहीं सकती, जो कहती है, उसने देखा नहीं। मैं तुम्हें क्या बताऊँ ?” यह सुनकर बधिक हँस पड़ा। वह बधिक नहीं था, साक्षात् धर्म ही थे।

इसके विपरीत एक घोर कथा है। एक कौशिक नामक महात्मा सत्य ही बोलते थे, या वे मौन रहते थे। एक दिन कुछ लोग डरकर उनके आश्रम के समीप छिप गये। कुछ देर में वे बध करने वाले भी हाथ में खड्ग लेकर आये। उन्होंने पूछा— ब्रह्मा ! यहाँ कुछ लोग हाँपते हुए, डरे हुए, दौड़कर आये हैं। आपने उन्हें देखा, है ?”

वे तो सत्यवादी ही ठहरे, बोले—“हाँ, वे आश्रम के पीछे छिप रहे हैं।”

इतना सुनते ही वे सब खड्ग लेकर वहाँ पहुँच गये और सबका बध कर डाला। इससे उन सत्यवादी मुनि को नरक जाना पड़ा। यह जो उन्होंने सत्य भाषण किया, वह असमय किया। इसीलिये वह अधर्म ही हुआ।

इसके विपरीत एक कथा है। एक अन्धा पशु था, ब्रह्माजी ने वर पाकर वह सब को पीड़ा देता था। कोई उसे वरदान के प्रभाव से मार नहीं सकता था। इतने में ही एक बलाक नामक व्याधा आया। वह अन्धा पशु रात्रि में पानी पी रहा था। पानी पीते असावधान अन्धे पशु को मारना धर्म-विरुद्ध है, किन्तु उस व्याधा ने उसे मार डाला। उसके मरते ही देवताओं ने उस व्याधा के ऊपर पुष्पवृष्टि की और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऊपर से यह अधर्म सा दोस्तता था, किन्तु वास्तव में धर्म था। इस प्रकार वसुदेवजी का भगवान् को गोकुल में छिपा आना

किसी भी प्रकार अधर्म नहीं था। उन्होंने तो भगवत्-प्राज्ञा से ही यह सब कुछ किया।'

इस पर शोनकजी ने कहा—'हाँ, सूतजी! भगवत्-प्राज्ञा से तो जो कुछ भी किया जाय, वही धर्म है। अब कृपा करके हमें आगे की कथा सुनाइये। योग-माया की आकाशवाणी सुनकर कस ने फिर क्या किया?' "

सूतजा बोल— महाराज! कस को अपने किये पर पश्चात्ताप हुआ और वह देवकी वसुदेव के प्रांत सोहाव्रं प्रकट करने लगा। इस प्रसङ्ग को आपको सुनाता हूँ, आप श्रद्धा सहित उसे श्रवण करें।"

छप्पय

यों कहि अन्तरधान भई फिरि दीखी नाही ।
विन्ध्याचलमहँ जाइ भई पूजित जगमाहीं ॥
सुनि चिन्तित अति भयो कस पुनि पुनि पछितावे ।
जाइ देवकी निकट दुखित है के समुझावे ॥
करि श्रवण तैं मुक्ति पुनि, करहि प्रदर्शित प्रेम अति ।
चिकनी चुपरी बात करि, देहिभुलावो मूढ़ मति ॥

कारावास से श्री देवकी वसुदेवजी की मुक्ति

[८३६]

तथाभिहितमाकर्ण्य कसः परमविस्मितः ।

देवकीं वसुदेव च विमुच्य प्रश्रितोऽब्रवीत् ॥*

(श्रीमा० १० स्क० ४ अ० १४ श्लो०)

छप्पय

बोल्थो—'भगिनी ! भाम ! छमहु अपराध हमारे ।

मैने शठता करी तुम्हारे शिशु सब मारे ॥

सुरनि करयो छल कपट पाप मोतें करवाये ।

करि नम्रबानी भृषा यहिन [के सुत मरवाये ॥

अस्तु, मई सो मई अब, हौं लज्जित अरु दुखित अति ।

भोगें है प्रारब्धवश, सब सुख दुःख सम्पति विपति ॥

मनुष्य अपने को जैसे क्षमा कर देता है, वैसे अश्व को भी क्षमा कर दे फिर धरभाव शत्रुता तथा कलह न हो। हमसे कोई अपराध बन जाना है तब तो कह देते हैं— चलो, जा हुआ सा हो गया। किन्तु दूसरों के अपराधों को हम जीवन भर नहीं भूलते मरते समय अपने परिवार वालों से भी कह जाते हैं, उनसे हमारे साथ ऐसा वर्तवि किया था, तुम भी इसके साथ ऐसा ही करना। अपने से कोई अपराध हो जाता है तो प्रारब्ध को दोष देते हैं। दूसरों से हो जाता है तो उसके प्राण खा

* श्री शुकदेवजी कहते हैं— राजन ! योगमाया की बात सुनकर कस को परम विस्मय हुआ। उसने तुरन्त देवकी और वसुदेवजी को वचन से मुक्ति करके अत्यन्त विनीत भाव से कहा ।'

जाते हैं, तुमने ऐसा किया ही क्यों ? यही भिन्न दृष्टि है इसी का नाम पक्षपात या स्वाथ है, ऐसे लोग ऊपर से तो बड़ा भारी ज्ञान धाँटते हैं किन्तु भीतर ही भीतर उनमें स्वार्थ सिद्ध करने की भावना भरी रहती है। दुरात्माओं के ये ही लक्षण हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! योगमाया के वचनों को सुनकर कम को चेत हुआ। उसने सोचा—“अरे, मैं तो ठगा गया। जिस देवकी व अष्टम गर्भ से मुझे भय था, वह तो गोकुल में ही कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो गया। अब क्या किया जाय, अब तो इन देवकी और वसुदेव को बन्दी बनाकर रखता वृथा है। यदि यह बात पहले से ही विदित होती, तो मैं इन्हें बन्दी ही क्यों बनाता। मुझसे यह तो भूल हो गई।” फिर सोचने लगा—“कोई बात नहीं। हो ही जाता है, भूल मनुष्य से ही तो होती है। ऐसा कौन-सा मनुष्य है, जिसने जीवन में कभी भूल न की हो। अब मैं इधर-उधर की बातें कहकर इन्हें प्रसन्न कर लूँगा।” यही सोचकर वह देवकी और वसुदेवजी के पास गया।

अत्यन्त ही सौहार्द्र प्रकट करते हुए उसने देवकी से कहा—“बहिन ! मेरे द्वारा तुम्हें बड़ा क्लेश हुआ। बेचारे वसुदेवजी को भी व्यर्थ में बहुत-सी विपत्तियाँ उठानी पड़ी। आकाशवाणी सुनकर मेरी भी कंसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वंसा मैं बधिक बन गया, कंसा राक्षस भाव मुझमें आ गया, जो आपके सद्यःज्ञान बालको को नित्यतापूर्वक मार डाला।”

देवकी न दुःखित होकर बहा—“अरे, भैया ! कौन किसे दुःख देता है, सब अपनी करनी व फल हैं।”

कस ने पश्चात्ताप के स्वर में कहा—“छो तो है ही। फिर भी तू मेरी उहिन है, ये मेरे बहनोई हैं, मुझे तो अपने सगे,

सम्बन्धी, सुहृद् तथा कुटुम्बवालों पर कृपा करनी चाहिए, उनकी सहायता करने चाहिये। सो तो मैंने कुछ किया नहीं, चलते तुम्हें बड़े बड़े बलेश दिये। आपका स्वाभाविक स्नेह छोड़कर मैंने दुष्टता पूर्ण व्यवहार किया। इन वृत्तियों के कारण कौन से नरको में मुझे जाना होगा। कौन-कौन-सी यमयातनायें मुझे सहनी पड़ेगी।”

देवकी जी ने कहा—“भैया ! तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे, अपनी पुत्री के सदृश मानते थे, जब से तुमने आकाशवाणी सुनी, तभी से तुम्हारे भाव बदल गये।”

पस ने कहा—‘हाँ, वहिन ! मुझे इसी बात का तो आश्चर्य हो रहा है। मनुष्य झूठ बोले तो बोले। अब विघाता भी झूठ बोलने लगा है। आकाशवाणी तो सदा सत्य ही होती है मेरे क्रिये वह भी असत्य मिद्ध हुई। उसी के चक्कर में पड़कर मैंने कैसे-कैसे धार पाप किये। अपने कितने तेजस्वी होनहार भानजों को पैदा होते ही मार डाला। अवध्या कन्या को भी निर्दयतापूर्वक पापाण पर पटका। आप अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होगे। इन पापों के कारण मैं तो जीवित ही मृतक के समान हूँ। ब्रह्महत्या के सदृश मैंने पाप किया है।”

माँखो में आँसू भरकर देरी देवकी ने कहा—“भैया दुखी होने से क्या होता है, अब लौटकर थोड़े ही आ सकते हैं ?”

कस ने कहा—‘, हाँ अब यही सोच समझकर तो सन्तोष करना पड़ेगा। अब शोक करने से ही क्या हो सकता है, उन बेचारों का प्रारब्ध ही ऐसा था, उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा। ससार के सभी प्राणी दैवाधीन होकर भटकते रहते हैं। जिसकी जहाँ जिसके द्वारा मृत्यु बढ़ी होती है, उसकी वही उसी के द्वारा मृत्यु हो जाती है। इसे कोई अन्यथा करने में समर्थ

नही। जैसा होना होता है, वैसी ही बुद्धि बन जाती है। फिर जन्म के साथ मृत्यु तो लगी ही रहती है। जिसने जन्म लिया है उसे प्राज या सो वर्ष के पश्चात् मरना तो अवश्य ही है। फिर मरना भी एक घेन है। वास्तव में तो मृत्यु होती ही नहीं !”

देवकी जी ने कहा—“मृत्यु होती क्यों नहीं भैया।” जीत हुआ प्रादमी प्रत्यक्ष मरा हुआ दिखाई देता है।”

कम ने कहा—“अच्छा, तू विचार कर मरता कौन है। शरीर में दो वस्तुएँ हैं, एक शरीर एक आत्मा। एक क्षेत्र है दूसरा क्षेत्रज्ञ। आत्मा तो न मरती है, न जन्म लेती है, वह तो अजर, अमर, नित्य और शाश्वत है। शरीर तो क्षणभंगुर है ही। प्राज बना, कल बिगड़ा। आज जो मनुष्य है, कल पशु योनि में चला जायगा, फिर पक्षी बन जायगा, किन्तु जिसके आश्रय से ये देह प्राप्त करता है, उसमें तो कोई विकार नहीं। जैसे मिट्टी है, उसके घड़े, सफ़ीरे, नाद, हंडी तथा मटकी आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं। कुछ काल में बर्तन फूट जाते हैं। बर्तनों के नष्ट होने पर मिट्टी नष्ट नहीं होती। बर्तन बनने के पूर्व भी मिट्टी थी, फूटने पर भी मिट्टी हो गई। बीच में केवल उसका नाम रूप बदल गया। इसी प्रकार देह उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, इससे आत्मा में विकृति नहीं होती। वह तो शुद्ध निर्विकार एकरस बना रहता है।”

देवकी जी ने कहा—“तब फिर भैया ! अच्छा पेंदा होने पर लोग हप क्यों मनाते हैं, मरने पर इतने क्यों रोते हैं ?”

कम ने कहा—“यह लोगो की मूर्खता है, अज्ञान के कारण ही ऐसा करते हैं। उन्हें यथार्थ तत्त्व का ज्ञान नहीं होता। कुछ को कुछ मान बैठे हैं। टेढ़ो-मेढ़ी पड़ी रस्सी को भ्रमवश सर्प मानकर भयभीत हो रहे हैं। कुछ का कुछ मान लिया है।

ये देह-गेह आदि नश्वर और अनात्म पदार्थ हैं, इन अनात्म-पदार्थों में अज्ञान के कारण आत्मबुद्धि कर ली है। देह और आत्मा का भेद न जानकर देह को ही आत्मा माने बैठे हैं। इसी मूर्खतावश सब अपनी देह को ही सुखी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरों को अपने से भिन्न मानकर उनसे राग द्वेष कर रहे हैं। राग-द्वेष से भेद-भाव होता ही है। यह भेद ज्ञान ही सयोग - त्रियोग का कारण है। मेरा शत्रु मर गया, अच्छा हुआ। मेरे मित्र का पुत्र मर गया, बुरा हुआ। यह भेद-भाव ही दुःख-सुख का कारण है। यह सुख दुःख ही प्राणिमों को पुनः-पुनः ससार में ले आते हैं। पुण्य और पाप की वासनाओं से ही दूसरा शरीर लेना पड़ता है। पुण्य विशेष हैं, तो सुख मिलेगा। पाप विशेष हैं, तो दुःख मिलेगा। इन वासनाओं में ही बँधे रहने के कारण ससार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। 'पुनरपि जनन पुनरपि मरणम्' यह क्रम चलता ही रहता है। इन्हीं सब बातों को समझकर लक्ष्मी! तू शोक मत कर। मेरे ऊपर क्रोध भी मत करना; इसने ही मेरे बच्चों को मारा है, कौन किसे मार सकता है, कौन किसे जिला सकता है। सभी जीव अपने-अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस विषय में तुम एक दृष्टान्त सुनो।

एक ब्राह्मण था, वह गाड़ी लेकर अपनी स्त्री को लाने ससुराल में जा रहा था। चलने चलते उसके बेल थक गये। समीप ही उसने एक बड़ा सुन्दर उद्यान देखा। वहाँ एक सुन्दर सरोवर था, ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे गाड़ी खोलकर बैठ गया। विश्राम करके वह सरोवर में स्नान करने गया। वहाँ उसने देखा कि एक भिखारिणी वहाँ पड़ी लड़प रही है। वह व्यास के कारण व्याकुल हो रही थी। उसने क्षीण-

स्वर में कहा—“कौन है, तनिक दया करके मुझे पानी पिला दे।”

ब्राह्मण को दया आ गई, वह लोटा में पानी भरके उसके पास गया। जाकर जो उसने देखा, उसे देखकर उसे बड़ी दया आई। भिखारियों के सभी कपड़े मैले-कुर्चले और फटे-पुराने थे। गौर वरुण का उसका शरीर था, अभी-अभी उसने युवावस्था में पदार्पण किया था, उसका मुख अत्यन्त ही सुन्दर था, किन्तु सम्पूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ था। घावों में कीड़े पड़ रहे थे और वे बिलबिला रहे थे। सम्पूर्ण शरीर से दुर्गन्धि आ रही थी, उसके पास भी कोई खड़ा नहीं होता था। ब्राह्मण ने नाक बन्द करके उसे पानी पिलाया और पूछा—“कुछ खाओगी?”

सतृष्ण नेत्रों से कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने सिर हिला दिया। ब्राह्मण अपनी गाड़ी में से सत्तू ले आया। सत्तू सानकर उसने दिया। कई दिन की वह भूखी थी। भोजन करके उसको शरीर की सुधि आई। उसने ब्राह्मण के प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा—“भगवान् आपका भला करे, मुझ पतिता के ऊपर आपने बड़ी दया की।”

उस स्त्री की ऐसी दशा देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आ गई। वह उसके पास बैठ गया, उसने कहा—“मैं तुम्हारी ओर दया सहायता कर सकता हूँ।”

इतना सुनते ही वह स्त्री फूट-फूटकर रोने लगी—“उसकी आँखों की कोर से निरन्तर आँसू बह रहे थे। रोते-रोते उसने कहा—“संसार में मुझसे अधिक पतिता और कौन होगी। मैं तो समझती थी संसार में मुझसे कोई बोलेगा भी नहीं, किन्तु अब पता चला, संसार में पतियों से भी प्रेम करने वाले दयालु पुरुष

हैं। आप मेरे ऊपर यदि कुछ दया करना चाहते हैं, तो मुझे कहीं से थोड़ा विष ला दें या किसी नदी में फेंक आवें। इस जीवन से मैं ऊब गई हूँ, मरना चाहती हूँ, किन्तु मुझ अभागिनी की मृत्यु भी नहीं आती।” यह कहकर वह फिर मुख ढाँपकर रोने लगी।

ब्राह्मण उसकी मानसिक वेदना को समझ गया, कि यह अत्यन्त कष्ट में है, किन्तु उसकी बुद्धि में यह बात नहीं आ रही थी कि मैं उसकी क्या सेवा करूँ? इतने में ही एक वृद्धा वहाँ आ गई। उस स्त्री को देखकर वह भी वहाँ खड़ी हो गई। उसके हृदय में भी दया आ गई। उसने कहा—“इसे क्या हो गया है?”

ब्राह्मण बोला—“माताजी! यह कोई बड़ी दुखिया है, यहाँ कहीं कोई आस-पास वैद्य हो तो बताओ, इसकी कुछ चिकित्सा कराई जाय। मुझमें जो बन सकेगा, वह मैं सहायता करने को तैयार हूँ।”

वृद्धा बोली—भैया! वैद्य को तो मैं जानती नहीं। यहाँ से चार-पाँच कोस दूरी पर गंगा किनारे एक महात्मा है। वे भभूत देखर बहुत से रोग अच्छे कर देते हैं।”

ब्राह्मण ने कहा—मुझे उधर ही जाना है यदि यह चलना चाहे तो मैं ले चलूँ।”

स्त्री तो यह चाहती ही थी। वह सहज तैयार हो गई। ब्राह्मण अपनी गाड़ी ले आया। वृद्धा की सहायता से उसे गाड़ी में लिटाया और उसे लेकर वह महात्मा के समीप पहुँचा। साय-यास का समय था, ब्राह्मण ने महात्मा को प्रणाम दिया, और उस स्त्री को सब कथा गुनावर भभूती देने की प्रार्थना की। रोते-रोते उस स्त्री ने भी महात्मा जी की विनय की। महात्मा बोले—

‘देखो भाई, सभी जीव अपने-अपने कर्मों का फल भोगते हैं। यह भी धन कर्मों के फल से इस दशा को प्राप्त हुई है।’

ब्राह्मण ने पूछा—‘प्रभो ! आप तो सर्वज्ञ हैं, इसने ऐसा कोन-सा पूर्वजन्म में पाप किया था, जिससे इसकी ऐसी दुर्गति हुई ?’

महात्मा बोले—“पूर्व जन्म में यह एक बड़े धनिक वैश्य की कन्या थी। इसका व्याह माता पिता ने एक दूसरे धनिक वैश्य पुत्र के साथ किया। जिसके साथ इसका विवाह हुआ था, उसका एक छोटा भाई और था। वह अत्यन्त ही सुन्दर था। उसके साथ इसका सम्बन्ध हो गया। यद्यपि पहिले दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, किन्तु इस अनुचित सम्बन्ध में दोनों भाई एक-दूसरे के रक्त के प्यासे बन गये। छोटें भाई ने अवसर पाकर बड़े भाई का वध कर दिया और उसे नदी में फक आया। अब तो यह खुल्लमखुल्ला उसके साथ रहने लगे। इसे सुरापान का, मांस खाने का भी व्यसन हो गया। इसका देवर पशु-पक्षियों को लाता, यह स्वयं उनको मारकर उनके मांसों को विविध प्रकार से बनाकर खाती। कुछ दिनों में सब धन समाप्त हो गया। धन न रहने से आपस में लड़ाई होने लगी। अन्न में वह देवर भी इसे छोड़कर भाग गया। इसने किसी और से सम्बन्ध कर लिया। वह इसे निर्वाह के लिए द्रव्य देता था।

तुम पूर्वजन्म में भिक्षुक थे। एक दिन अत्यन्त भूखे इसके द्वार पर आ गये। इसने दया करके तुम्हें भोजन करा दिया। भोजन करके तुम चले गये किन्तु इसके रूप को देखकर तुम्हारे मन में इसके प्रति कुछ आसक्ति हो गई। कुछ दिनों पश्चात् सर्प ने इसे डस लिया और यह नरको में ले जाई गई। वहाँ नरक की इसे भयकर वेदनाएँ दी गईं। जब इसके कुछ पाप शेष रहे,

तो यह एक शूद्र की कन्या हुई। यह बड़ी सुन्दरी थी, अतः एक धनिक शूद्र के साथ इसका विवाह हो गया। उस नगर का जो भूमिपति था उसकी इस पर दृष्टि लग गई। वह भूमिपति इसके पूर्व जन्म का पति हो था। जिससे इसका विवाह हुआ वह इसका देवर था। उस भूमिपति ने क्रोध में भरकर पूर्व, जन्म के बैर के संस्कार के कारण इसके पति को मार डाला और हम अपने घर में रख लिया। इसका चाल चलन भी अच्छा नहीं था, अतः इसे उपदेश को बीमारी हो गई। इससे उसने इसे त्याग दिया। ये ससारी पुरुष तो रूप के लोभी होते हैं। इसे कोई पूछता नहीं था, इसी बीच में इसे कुष्ठ हो गया और घावों में बड़े-बड़े कीड़े पड़ गये। ये सब वे ही पशु पक्षी कीड़े हुए थे, जिन्हें मारकर उनके मांस को हमने खाया था। पहिले इसने उनके मांस को खाया था, अब ये इसके मांस को खा रहे हैं।

तुम्हारी इसके प्रति मानसिक आभक्ति भी थी, तुम्हारे साथ इसने दया भी की थी। इसीलिये इस जन्म में तुम्हारे मन में हमके प्रति दया उत्पन्न हो गई और तुम इसे गंगा किनारे ले आये। जिस बुढ़िया ने इस पर दया की यह इसकी पूर्व जन्म की घाय थी। इसका इस पर बड़ा स्नेह था। ससार में कोई घटना सहसा नहीं होती, सबका पूर्व जन्म के संस्कारों से सबन्ध रहना है। अब यह गंगा किनारे रहे, गंगा रज शरीर में लगावे, गंगाजल का पान करे, इसीसे इसकी मद्दति हो जायगी।" उस स्त्री ने ऐसा ही किया, कुछ दिन में उसका रोग दूर हो गया और गंगा किनारे रहने से उस स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई।

कस अपनी वहन देवकी से कह रहा है— 'सो, वहिन कोई किसी को जान बूझकर नहीं मारता। पूर्व जन्मों का बैर लेने को ही ऐसा करता है। मेरा तुम्हारे इन बच्चों के साथ ऐसा

ही कोई सस्कार रहा होगा। जानो वे लिये तो कर्म-बन्धन है ही नहीं। क्योंकि उसका कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। उसकी बुद्धि कम करते हुए भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होती। ऐसी दशा में वह चार सम्पूर्ण लोकों की हत्या कर डाले तो भी वह उनसे पृथक् ही रहता है। कर्म-बन्धनों में बँधना नहीं है किन्तु जब तक यह अभिमान है कि मैं मारता हूँ या मुझे कोई मारता है, तब तक स्वयं प्रकाश होने पर भी जीव देह की उत्पत्ति तथा नाश का अभिमान करने के कारण वह अज्ञान वश बाध्य-बाधक भाव को प्राप्त होता है। इसलिये भावी को प्रबल समझकर तुम सोच मत करो। मुझमें यह पाप भूल में हो गया।

देवकीजी बोली—“अब भैया जो कुछ होना था सो हो गया हम तुमसे कुछ कहते पाड़े ही हैं। तुम सर्वं समर्थ हो जो चाहो कर सकते हो।”

कस बोला—‘कहोगे क्या? तुम दोनों ता बड़े साधु स्वभाव के हो धर्मात्मा हो, सहिष्णु हो दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। मैंने जो तुम्हारे साथ अन्याय, अयाचार किये हैं नृशसता की है उसे क्षमा करो। मैं तुम्हारी शरण हूँ।’

सूतजी कहते हैं—‘मुनियों! इतना कहकर कस सुवर्कियाँ भरकर रोने लगा तथा देवकीजी और बसुदेवजी के पैरों में गिर पड़ा।’

इतने अभिमानी और पराक्रमा कस को इस प्रकार दीन होते देखकर देवी देवकी का क्रोध शान्त हो गया। बसुदेवजी तो जानो ही थे उन्हें तो क्रोध होना ही क्या था, अतः वे कस को धर्म बँधाते हुए हँसकर बोल—‘राजन्! आपने मत्प वात कही। वास्तव में कौन किसे सुख दुःख देता है सभी अपने किये कर्मों-

का फल भोग रहे हैं। देह धारियों को भ्रमज्ञान के कारण ही अहं बुद्धि होती है। उसी अज्ञान के प्रभाव में यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार ही भेद बुद्धि प्रतीत होती है, वे भेद दशों भोग ही दुःख, दर्प, शोक, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा मद से

भग्ये होकर तरसार में लडते झगडते हैं और एक दूसरे का नाश करानेवाले बाल स्वरूप सबप्ररूप परमात्मा का नहीं जानते।"

सूतजी कहते हैं—'मुनियों ! ऐसा कहकर देवकीजी तथा वसुदेवजी ने सच्चे हृदय से बिना छल कपट के कस को क्षमा

कर दिया। कंस ने भी योगमाया के कथन पर विश्वास दिखाते हुए वसुदेव और देवकी को वन्यन मुक्त कर दिया। वे दोनों कारावास से मुक्त होकर अपने घर चले गये। कंस उनसे आज्ञा लहर अपने घर चला गया।”

छप्पय

सुख दुख कूँ को देहि भाग्य ही सब करवावे ।
 दैवाधीन वियोग दैव ही लाइ मिलावे ॥
 अहं बुद्धि अज्ञान जन्य प्रारब्ध बनावे ।
 हर्ष, शोक, भय, लोभ, मोह आदिक उपजावे ॥
 ऐसे ज्ञान बघारिके, करि प्रसन्न दोनों लये ।
 कारागृह ते मुक्त है, हरि चित धरि निज गृह गये ॥

इसके आगे की कथा अगले खण्ड में पढ़िये ।

